

جہانِ غالب

14

جہانِ غالب

یادگار حکیم عبدالحمیدؒ

جلد: 7 شمارہ: 14

نگراں

پروفیسر شمیم حنفی

مدیر

ڈاکٹر عقیل احمد

غالب اکیڈمی، بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی

جہانِ غالب

یادگار حکیم عبدالحمیدؒ

جلد: 7 شماره: 14 جون 2012 تا نومبر 2012ء

قیمت فی شمارہ: 20/- روپے

قیمت سالانہ: 40/- روپے

ڈاک سے: 50/- روپے

کمپوزنگ: بشری عظیم

طابع و ناشر

ڈاکٹر عقیل احمد

سکریٹری: غالب اکیڈمی

بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی۔ 110013

فون نمبر: 9868221198, 24351098

ای میل: ghalibacademy@rediffmail.com

ویب سائٹ: www.ghalibacademy.org

پرنٹر، پبلشر ڈاکٹر عقیل احمد نے غالب اکیڈمی کی طرف سے ایم آر پرنٹرس 2816 گلی گڑھیہ، وریا گنج، نئی دہلی سے چھپوا کر غالب اکیڈمی 168/1 بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی 13 سے شائع کیا۔ ایڈیٹر: عقیل احمد

فہرست

5	الچیٹر	اس شمارے میں
7	پروفیسر قاضی افضل حسین	نئے اسالیب اظہار کا عہد
15	پروفیسر شریف حسین قاسمی	غالب کے معاصر فارسی شعرا
22	پروفیسر قاضی جمال حسین	غالب کے دو اہم پیش رو (تیسر اور تاج)
29	ڈاکٹر سید حمیر حسن دہلوی	غالب کی دلی
36	ڈاکٹر یونس جعفری	کلام غالب میں فارسی روایات
43	ڈاکٹر سید عبدالہامی	غالب اور ان کے نگہنوی ہم عصر
52	پروفیسر احمد علی قاسمی	غالب اور سیکولرزم
66	ڈاکٹر خالد چاویہ	غالب اور عہد غالب کا تقریبی منشور
73	چاویہ رحمانی	غالب اور اظہار و سوسائٹون
98		ادبی سرگرمیاں
108		کتابوں کی باتیں

اس شمارے میں

جہان غالب کا چودھواں شمارہ حاضر خدمت ہے۔ اس سال فروری کے مہینے میں غالب کے یوم وقات اور غالب اکیڈمی کے یوم تاسیس کی مناسبت سے سہ روزہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ غالب کے زمان و مکاں کے عنوان سے ایک روز کا سیمینار بھی منعقد کیا گیا اس میں بہت ہی عمدہ تحقیقی مقالے پڑھے گئے۔ یہ شمارہ انہیں مقالوں پر مشتمل ہے۔ اس شمارے میں 9 مقالے پیش کئے جا رہے ہیں جو موضوع کے لحاظ سے تو مناسبت رکھتے ہیں لیکن سارے مقالے الگ الگ نوعیت کے ہیں۔

پہلا مقالہ پروفیسر قاضی انضال حسین صاحب کا ”نئے اسالیب اظہار کا عہد“ کے عنوان سے ہے جس میں انھوں نے ولی، درد، سودا، میر، ذوق، مومن، ظفر کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غالب اردو غزل کی کلاسیکی روایت کا تنہا شاعر ہے جس نے اپنے لیے اس روایت کی وہ جہت منتخب کی جسے اردو کے بعض ممتاز اور صاحب ذوق نقادوں سے غزل کی روایت تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ مقالہ خصوصی تہجد کا حامل ہے۔ دوسرا مقالہ ”غالب کے معاصر فارسی شعرا“ پروفیسر شریف حسین قاسمی کا ہے جس میں انھوں انیسویں صدی کے نصف اول میں لکھے جانے والے اردو اور فارسی ادب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عہد غالب کا فارسی ادب کیفیت و کیفیت کے لحاظ سے کسی بھی طرح کم اہم نہیں ہے۔ تیسرا مقالہ ”غالب کے دو اہم ناٹکس (میر اور ناٹک)“ پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب کا ہے، اس مقالے میں میر اور ناٹک کی شعری روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ غالب سے پہلے ناٹک اور میر کی روایت اپنی انفرادیت اور استحکام کے سبب ہماری تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے۔ غالب ان دونوں روایتوں سے کسی نہ کسی سطح پر اپنا راستہ استوار کرتے ہیں۔

چوتھا مضمون ڈاکٹر خمیر حسن دہلوی کا ”غالب کی دلی“ ہے جو نہایت دلچسپ دہلوی زبان کے

بظاہر سے مراد ہے جس میں انیسویں صدی کی دہلی کی جان دار تصویر کشی کی گئی ہے۔ پانچواں مضمون ڈاکٹر یونس جعفری کا ”کلام غالب میں قاری روایت“ ہے۔

چھٹا مقالہ ڈاکٹر سید عبدالہاری کا ”غالب اور ان کے نکتہ نوی ہم عصر“ کے عنوان سے شامل کیا گیا ہے۔ نکتہ نوا اور دہلی شعرا کے حوالے سے ڈاکٹر سید عبدالہاری لکھتے ہیں ”نکتہ نوا میں شعرا کی ذہنی سطح دہلی میں غالب اور ان کے دہلوی معاصرین کے ہاتھوں پست قحی بیش قحی، بیش و طرب کی بھجوی لٹھانے شعرا کے مذاق کو پست کر دیا تھا۔“

پروفیسر علی احمد قاسمی کا مضمون ”غالب اور سیکولرزم“ کے عنوان سے شامل اشاعت ہے جو اپنے آپ میں منفرد ہے۔ اس میں غالب کے عہد کی تحریکات پر بحث کرتے ہوئے، غالب کو آزاد فطرت کا انسان بنا دیا گیا ہے جسے مذہب مانع رسم و رواج و غیرہ کی پابندی منظور نہ تھی۔ ڈاکٹر خالد جاوید کا مقالہ ”غالب اور عہد غالب کا فکری منشور“ اس رسالے میں شامل ہے جس میں عہد غالب کے بین الاقوامی فکری ماحول پر بات کی گئی ہے جس میں مارکسی اور دیموکری تحریکات بھی شامل ہیں۔ یہ مقالے کی کوشش کی گئی ہے کہ غالب اپنے زمانے کی معاشی اخلاقی اور سماجی کرداروں کو جزوی طور پر جذب کرنے کے اہل تھے۔ آخر میں جاوید رحمانی کا مقالہ ”غالب اور اخبار سوسائٹیاں“ شامل کیا گیا، مضمون کا آغاز یادگار غالب پر تبصرہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آخر میں اکیڈمی کی سرگرمیوں کی روداد شامل کی گئی۔ امید ہے یہ شمارہ بھی پسند کیا جائے گا۔

پروفیسر قاضی انصالح حسین

نئے اسالیب اظہار کا عہد

کسی صنفِ سخن کی روایت کوئی جامد قائم بالذات کلیت و وحدت نہیں ہوتی بلکہ ایک جاری عمل ہے۔ جس میں تخلیق کار اس صنف کے خاص اصولوں کی پابندی کے ساتھ متن مرتب کرتا اور اس عمل میں بڑا شاعر صنف کے اصولوں یا ذخائر میں نئی جہتوں کا اضافہ کرتا ہے، گویا اپنی روایت سے تخلیق کار کا رہا کبھی صنفی روایت کی پابندی تک محدود ہوتا ہے اور کبھی ایک قومی ترغیبتی وجدان کے حامل شاعر کے یہاں اس تعلق کی نوعیت بدل جاتی ہوتی ہے یعنی وہ متن کو شعر کی روایت سے برآمد ہونے والے اصولوں کی روشنی میں مرتب کرتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس کا متن اس روایت میں نئی جہتوں کا اضافہ بھی کرتا ہے اور اس طرح اس صنف کے اصولوں میں ترمیم و اضافے کے ذریعہ ان کے نئے معیار مرتب کرتا ہے۔

مزید یہ کہ روایت لازماً یک رنگی نہیں ہوتی یعنی ایک صنف کی روایت میں تنوع اور ہمہ جہتی کے اچھے پہلو ہوتے ہیں کہ بعد کے شعرا ان میں سے اپنے لیے اپنا معانی خود منتخب کر سکتے ہیں بلکہ اکثر ذہین فنکار کرتے ہی ہیں۔ اس اخذ و استفادہ کی انتہائی صورت تو یہ ہے کہ ایک غیر معمولی تخلیقی فنکار اپنا معانی خود تکمیل دیتا اور اس عمل میں روایت کے خط و خال کو اپنے لیے از سر نو مرتب کرتا ہے۔

غالب اردو فنون کی کلاسیکی روایت میں وہ تھا شاعر ہے جس نے اپنے لیے اس روایت کی وہ جہت منتخب کی جسے اردو کے بعض بہت ممتاز اور صاحبِ ذوق نقادوں سے غزل کی روایت تسلیم ہی نہیں کرتے۔ لیکن کسی صنف کی روایت کے ترک و اختیار کا معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں جتنا ابھی بیان کیا گیا۔ صنف کی روایت اپنی تکمیل کے زمانے میں ترک و اختیار کے ایک طویل سلسلے سے گزرتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی ایک مستقل شناخت اور واضح اصول و نیاز حاصل کر لیتی ہے۔

پھر دیر تک اس روایت کے تخلیقی نتیجے کا زمانہ جاری رہتا ہے اور شعرا اپنی تخلیقی فطانت کی مناسبت سے اس روایت سے استفادہ اور کبھی کبھی اس میں نئی جہتوں کا اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اردو میں دلی، درد، سودا اور میر اس مشاہدہ کی مثالیں ہیں۔ لیکن ایک قابل لحاظ زمانہ گزر جانے کے بعد یا تو خود اس صنفی روایت کی توانائی کمزور پڑنے لگتی ہے یا شعرا کے لیے اس روایت کے انجماد یا انحلال کے سبب کوئی فنی کارنامہ انجام دینا ممکن نہیں رہتا۔ صنف کی تاریخ میں بھی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس محصول پڑتی ہوئی روایت کے نتیجے یا اس میں آرائشی اضافے کرنے والے شعرا کے درمیان کوئی شاعر اس پوری روایت پر خط مستقیم کھینچ دیتا اور اپنے لیے صنف کی مختلف جہتوں میں وہ امتیازات تشکیل دیتا ہے، جو اس روایت میں تخلیقی اضافے کا ختم رکھتی ہیں۔ سبک ہندی کی روایت فارسی غزل میں ایسی ہی ایک تاریخی ضرورت سے نمودار کرنے والی نئی جہت کی مثال ہے۔ سبک ہندی کی اصطلاح میں Signifier ہندی کی موجودگی کے سبب ہمارے ذہن ترین نقادوں نے اس طرز کو ایک خطہ ارض کے مخصوص فکری اور علمی رجحان سے منسوب کر دیا ہے اور یہ حقیقت بالکل نظر انداز کر دی کہ فارسی میں غزل کی کلاسیکی روایت پر ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اس نئے طرز کی بنیاد رکھی گئی کہ اب اس کلاسیکی روایت میں تخلیقی امکانات تقریباً Exhaust ہو چکے تھے۔ کہنا صرف یہ ہے کہ خصوصاً غزل کی روایت میں تجدیلی ترمیم یا اضافہ کا معاملہ جغرافیہ سے نہیں بلکہ صنف کی اس تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ جو اپنی تشکیل کے لیے اس شعریات کا پابند ہوتا ہے جو اس لسانی معاشرہ کے تصور کائنات و حیات سے برآمد ہوتا ہے۔

اس نظری اور قدرے پیچیدہ بحث سے قطع نظر اردو کی شعری روایت میں آرائشی اضافے کی مثالیں شاہ قصیر، ناسخ اور ذوق کی شاعری ہے۔ مومن، ظفر اور غالب کے معاملات ان سے مختلف ہیں، لیکن ان شعرا کے تخلیقی طریقے ہائے کار سے یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ اردو غزل کی شعری روایت میں تجدیلی اور اضافے کا عہد ہے۔ غزل کی صنف میں تخلیقی امکانات کی جستجو صاف دکھائی دیتی ہے اور یہ تمام شعرا اپنی تخلیقی صلاحیت کی حد تک نئے جہات دریافت و ایجاد کرتے دکھائی

ہو سکے گا۔ (تذکرہ جلوۂ عنصر ص 231)

جہاں اتنی سامنے کی رعایت پر جان دی جا رہی ہو، وہاں شعر میں کسی معنویت یا الفاظ کے درمیان ارتباط سے نئے جہان معنی کی تشکیل کا سوال ہی کہاں اٹھتا ہے۔

ڈاکٹر ظلیل الرحمن اعظمی نے بادشاہ ظفر کی اس مجبوری کا ذکر کیا ہے کہ ذوق کی شاگردی اور معاشرے کے ذوق کے سبب انہوں نے بھی وہی مقبول روش اختیار کی، جس میں معنی آفرینی یا الفاظ کے درمیان تھابری کے بجائے حقیقی ربط کے لیے کوئی کنجائش نہ نکلتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بہادر شاہ اپنے کیا بھگتاتی لمحات میں ایسے اشعار کہنے پر بھی قادر تھے، جن پر باقی کے دہلوی شعرا کے کیف اور داخلیت سے لبریز شعری اظہار کا اثر بہت نمایاں ہے:

پھرے ہے پارہ دل، بویہ پر آب میں یوں جلا کے چھوڑ دے، جیسے کوئی بھنور میں چراغ
میں وہ بھنوں ہوں کہ زنداں میں نگہبانوں کو میری زنجیر کی جھکار نے سونے نہ دیا
شع ساں لگ اٹھے زبان کو آگ گر کردں سوز دل بیاں اپنا
دیکھ تو ہجر کی شب کیونکہ ترے سوختہ جاں شع کی طرح سے رو رو کے سحر کرتے ہیں
جل جائے گی اسے برق نہ ہو دیکھ مقابل ہے سوختہ جانوں کا دم شعلہ فشاں اور

لیکن ظفر کو یہ حقیقی بھگتاتی لمحات کم میسر آئے اور انہوں نے غالباً اپنی طبیعت کے خلاف اسی طرز کا نتیجہ کیا جو شاہ نصیر اور ذوق کے کلام میں گرمی محفل کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔

مومن خاں کا معاملہ اپنے ان معاصرین سے بہت حد تک مختلف تھا۔ ان کے مزاج کی خلافت اس اجتماعی روش کو قبول کرنے پر راضی نہ ہوئی اور انہوں نے عشق و محبت کے روایتی مضامین کو انہیں روایتی رسوم و نظمیات کے ساتھ نظم کیا، جو ان کے نزدیک اردو غزل کی بنیادی روایت تھی۔ مومن نے اس روایت کو اس کے تمام رسوم و شرائط کے ساتھ قبول کیا۔ ان کے یہاں خاص نوع کا کلاسیکی فنی شعور بہت نمایاں ہے لیکن یہی ان کی تخلیقی حیثیت کی زنجیر بھی ہے کہ انہوں نے اس روایت میں کسی نئی جہت کی جستجو ہی نہیں کی۔

شیخ ناسخ ان مذکورہ تمام شعرا سے اس اظہار سے مختلف بلکہ ممتاز تھے کہ انہوں نے اپنے لیے تجربہ و تعلق کا وہ اسلوب منتخب بلکہ ایجاد کیا۔ جس کی طرف ان سے پہلے بہت کم شعراء کی نظر گئی۔ ناسخ کے کلام میں مساجدیں اور صنعتیں اتنی ہی سامنے کی اور یک سمتی ہیں جتنی اس زمانے کے بیشتر شعرا میں مقبول تھیں، لیکن اظہار کے تجربہ ی اور تمثیلی انداز نے بہر حال ایک نئے طرز کی بنا ڈالی۔ تنقید اور تمثیل کا فرق تخلیقی اور منطقی یا تعلق رہا کا فرق ہے۔ شاعر جب کوئی استعارہ (جس کی بنیاد بیشتر تنقید پر ہوتی ہے) نظم کرتا ہے تو یہ مستعار لہ (Signifier) متن میں امکان کی ایک سے زیادہ جہتیں کھولتا ہے اپنی اس صفت کے سبب متن میں معنی فیزی کا امکان کھلتا ہے لیکن تمثیل میں مقدمہ اور مثال کا رشتہ تعلق / منطقی یک سمتی اور متعین ہوتا ہے اس لیے مثال میں مقدمے کی مصداق ایک خوشگوار حیرت و حسین کا تاثر پیدا کرتی ہے تو کیا متن کا تعلق یا منطقی رہا تخلیقی رہا سے کوئی مختلف اور غزل کی شہریات میں کوئی کم تر درجے کی صفت ہے۔ یہ سوال پیچیدہ اور طویل بحث کا متقاضی ہے لیکن یہ تو بالکل واضح ہے کہ مرزا غالب نے اس تجربہ ی و منطقی رہا میں بھی تنقید کی غیر معمولی قوت سے جو نیا معیار قائم کیا وہ صرف انہیں سے مخصوص ہے۔ اس سے تو اختلاف نہیں کہ یہ طرز خاص ناسخ اور غالب میں مشترک ہے لیکن ان میں درجے اور کیفیت (Quality) کا جو فرق ہے اور جس کی وجہ سے غالب کی شاعری حد درجہ معنی خیز اور ہمہ جہت معلوم ہوتی ہے، وہ ناسخ یا ان کے دوسرے معاصرین کی نہیں اور اس کی وجہ تنقید کی وہی قوت ہے جس کی تحسین کے ساتھ غالب کے متعلق اقبال کی نظم شروع ہوتی ہے۔

فکر انساں پر تری ہستی سے یہ روشن ہوا! ہے پر مرغ تحفیل کی رسائی تا کما
مرزا کی نو دریافت ”نیاض“ نے ان کی شاعری کے محرکات کے متعلق قائم کردہ تمام مقدمات و قیاسات کی تردید کر دی ہے۔ ایک خیال کے مطابق 19 برس کی عمر تک اور ایک دوسرے قیاس کے مطابق زیادہ سے زیادہ اکہس برس تک مکمل ہو چکی تھی۔ اس وقت تک نہ غالب کی انگریز افسران سے دوستی اور نہ ان سے انعام و الثاب کی خواہش کا پتہ ملتا ہے اور نہ ہی غالب گلستہ دیکھ کر

لوٹ بچے تھے اس نے تبدیل ہوتی ہوئی معاشی معاشرتی اور تہذیبی صورت حال کو کلام غالب کی خصوصیات کا محرک قرار دینے کا کوئی جواز نہیں۔ بنیادی بات وہی ہے کہ مرزا کی تخلیقی فطانت نے اپنی شعری روایت سے جو ماضی منتخب کیا۔ اس میں متقلد کا ہمہ جہت تحریک اور الفاظ کے درمیان ارتباط کے لیے علاقوں کی دریافت بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسے ہم خیال بندی اور مضمون آفرینی کی اصطلاحوں میں بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ اصطلاحیں مرزا کے کلام کی غیر معمولی خصوصیات کا احاطہ کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ لیکن خود خیال بندی میں بھی کیفیت کی ایک سے زیادہ سطحیں ہیں، اس لئے کہ خود خیال کی پرواز ہر شاعر کے یہاں نہ ایک جیسی ہے اور نہ ان سے برتاؤ ہونے والے مضامین کی شعری اہمیت یکساں ہے۔ بلکہ خود غالب کے یہاں مقدمہ و مثال کے استدلالی تعلق میں بعض جگہ تقریباً اتنا ہی سامنے کا تعلق ہے جتنا شیخ بازغ کے پورے کلام میں ہے۔

ہے گرفتاری نیرنگ تماشا ہستی بال ملاؤں سے دل پائے بہ زنجیر آیا
دیکھ اس کے ساعد دست حنا آلودہ کو شاخ گل جلتی حتی مثل شمع، گل پروانہ تھا
عیب کا دریافت کرنا ہے ہنرمندی اسد نقص پر اپنے ہوا جو مطلع کامل ہوا
تک ظفروں کا رتہ جہد سے بھرت نہیں ہوتا حباب سے بعد بالیدگی، ساغر نہیں ہوتا
یہ تشلیں واصل ایک صحت حال کی نئی تعبیریں ہیں جن کی ندست شاعر کی قوت خنوع کا پتہ دیتی ہیں۔

لیکن جہاں کسی خیال یا مضمون کو نئے استعاروں یا الفاظ کے درمیان نئے روابط کے ذریعہ نظم کیا گیا ہے وہاں ”معنی آفرینی“ کی وہ صورت ہے کہ شعر کسی ایک حتمی معنی کی نثری منطق قبول نہیں کرتا۔ گیان چند جین نے نسخہ حیدر کی شرح ”تفسیر غالب“ میں کئی جگہ متن کی حتمی معنی کی تشکیل میں پیدا ہونے والی دقتوں کا ذکر کیا ہے۔ معنی یا تعبیر کی سطح کا تو ذکر ہی کیا۔ خود متن میں علامات اوقاف بدل دیجیے تو معنی کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ مثالوں سے مضمون طویل ہو جائے گا اس لیے صرف ایک ہی علامات اوقاف سے تبدیل ہو جانے والی صورت حال کا ذکر کرتا ہوں:

حلقہ رخسارِ تھمر سے تری رفتار کے خارِ شمع آئینہ آتش میں جو ہر ہو گیا

اس کی شرح شروع کرتے ہوئے جین صاحب لکھتے ہیں:

”شعری دو قراتیں ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ پہلے موجودہ قرات پر غور کیجیے۔۔۔“

(اور پھر شرح بیان کی ہے) اور پھر لکھتے ہیں۔

”دوسرے مصرعہ میں خارجِ کومقہد اور جوہر کو خبر مانا جائے تو دوسرے مصرعہ کے معنی یہ

ہوں گے کہ حجرے کس سے آئینہ میں شمع جل گئی اور اس کا روشن دھماکا آگ کے سچ خط

جوہر پر معلوم ہونے لگا۔“

اور اس کے بعد پروفیسر جین مزید لکھتے ہیں:

”آسی نے دوسرے مصرعہ کی قرات دوسری طرح کی ہے۔“

شعلہ رخسارِا تجھ سے تری رفتار کے خارجِ آئینہ آتش میں جوہر ہو گیا

اب معنی یہ ہوں گے۔ اے شعلہ و رخسارِا شمع نے تیری رفتار کو دیکھا اور وہ حیرت سے آئینہ

ہو گئی۔ اس کا رخ آئینہ آتش معلوم ہوتا تھا جس میں اس کا دھماکا جوہر تھا۔ اس تشریح سے تجھ کے

معنی کھل کر آتے ہیں لیکن ”آئینہ آتش“ عجیب سی بات ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلی قرات اور

تشریح کو ترجیح دوں گا حالانکہ اس میں یہ کمزوری رہتی ہے کہ تجھ کی وجہ سے جوہر خارجِ شمع کیوں ہوا۔

تجھ کے بجائے نکس یا تیشال کے معنی کا کوئی لفظ زیادہ مناسب ہوتا۔“

اس بحث سے قطع نظر کہ غالب کی اقتادہی میں یہ بات نہ تھی کہ وہ ہمہ جہتی پر ایک جہتی اور

سادگی کو ترجیح دیتے اس لئے نکس یا تیشال کا سوال ہی کیا۔ توجہ طلب بات یہ کہ متن میں علامات

اوقاف کی تبدیلی اور ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لکھنے کے مشوروں کے باوجود، متن خط مستقیم کی نثری

منطق قبول نہیں کرتا۔ شعر میں آتشِ شعلہ اور آئینہ میں، جو صفات مشترک ہیں ان کا تعین ”رخسار“

کے حوالے سے کریں تو یہ صفات، صفائی، روشنی، چمک اور حدت ہوں گی۔ رفتار سے مخصوص

تحریک Signifiers کے مشترک صفات کی دوسری جہت ہے۔ ”شعلہ رخسار“ آئینہ کو آتش میں

تبدیل کرنا اور پھر جوہر آئینہ کو اس آتش میں ایسے جلاتا ہے کہ اس پر خارجِ شمع کا گمان ہوتا ہے۔ آئینہ

میں محبوب کا چہرہ، اپنی روشنی، سرخشی، جدت اور صفائی کے سبب شمع کی طرح روشن ہوگا اور جو ہر آئینہ خار شمع معلوم ہوں گے جو حسن رفتار سے حیرت کے سبب مثل خار شمع جلتے ہیں آئینہ اور آئینہ کی مختلف شکلوں۔ شمع اور شعلہ۔ کے درمیان روشنی چمک جدت اور صفائی کے علاوہ تحریک کو شریک کرنے کے لیے غالب نے پہلے اسے محبوب کی ذات میں شامل کر لیا ہے تاکہ شعر کے الفاظ صفت اور کیفیت کی دونوں سطحوں پر باہم مربوط ہو جائیں۔ اس لیے شعر کی یک سستی اور منطقی شرائط تو ممکن ہی نہیں اور اگر ہمیں اس پر اصرار ہی ہو تو متن کی جتنی تفسیر محسوس کی جاسکیں۔ سب شعر میں یہ ایک وقت فعال ہوں گی۔

ایک شعر میں متن کے تمام الفاظ کا مختلف سطحوں پر یہ ہمہ جہت ارتباط، غالب کی تخلیقی فطانت کا ہنرادی امتیاز ہے۔ جس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ یہ نہیں کہ اردو میں ”معنی آفرینی“ صرف غالب سے مخصوص ہے لیکن جہاں دوسرے شعرا کے یہاں ”معنی آفرینی“ کے معنی سننے یا نازک معنی پیدا کرنا ہے، وہاں غالب کے کلام میں معنی آفرینی الفاظ کے درمیان ارتباط کے لیے علاقوں کی دریافت اور مزید یہ کہ اس لیے اور انوکھے ربط میں بھی صفت اور کیفیت کی سطح پر یہ ایک وقت کئی جہتوں میں فعال تعلق صرف غالب سے مخصوص ہے۔ اس لیے ہم ایک ہی نوع کے شعرا کی ایسی کوئی فہرست نہیں بنا سکتے جس میں غالب کا نام دو چار اور شاعروں کے ساتھ شامل کیا جاسکے۔

غالب کی اس غیر معمولی تخلیقی قوت نے نہ صرف یہ کہ مابعد کے شعرا کی تخلیقی روش بدل دی بلکہ خود اس صنف کی روایت کو از سر نو مرتب کرنے کے بیان کی کوئی نئی طرح ڈالی، جس کا اثر بعد کے شعرا نے قبول کیا۔ لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی شاعر کی تخلیقی فطانت (Gemions) نے مابعد کی شاعری میں اظہار و بیان کے تمام اصول بدل دیے ہوں اور اس کے ساتھ ہی اپنی شعری روایت کو نئی طرح مرتب کرنے کی ضرورت روشن کر دی ہو۔

یہ امتیاز صرف غالب کا ہے کہ ہماری شعری روایت کے ماضی اور مستقبل دونوں پر اثر انداز ہوا۔

شریف حسین قاسمی

غالب کے معاصر فارسی شعرا

انیسویں صدی کا نصف اول غالب کا دور ہے۔ یہ سیاسی شکست و ریخت کا زمانہ بھی ہے۔ قلعہ معلیٰ میں محصور مظفر بادشاہ کھلی آنکھوں سے اپنا عبرت ناک انجام دیکھ رہے تھے۔ بالآخر 1857ء میں یہ نام نہاد حکومت بھی ختم ہو گئی۔ ہندوستان میں خاص طور پر فارسی زبان و ادب پر بیشتر دربار سے وابستہ رہے۔ دربار ختم ہو گیا۔ فارسی زبان و ادب کے تخلیقی سوتے بھی خشک ہونے لگے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک نظام زندگی میں جو ادبی ماحول اور روایات کوئی آٹھ صدیوں میں پروان چڑھی تھیں، ان کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی تھیں کہ ان کا یک لخت ناپود ہو جانا غیر قدرتی اور ناممکن تھا۔ یہ ادبی ماحول اور روایات مذہبی علاقائی اور لسانی تعصبات کے بغیر پھلی پھولی تھیں، ان کی ترویج اور استحکام میں سب نے طیب خاطر حصہ لیا تھا، اس لیے سب کو عزیز تھیں۔ اس وجہ سے حتیٰ بدلے ہوئے نامساعد حالات میں بھی یہ روایات کسی نہ کسی صورت میں جاری و ساری رہیں۔ بیسویں صدی میں علامہ اقبال انہی روایات حسن کے امین کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور خاتم کی بھی۔

انیسویں صدی کے نصف اول یعنی عہد غالب میں متعدد مظفر ریاستوں کے صوبے داروں اور دیگر صاحبان اقتدار نے مرکزی حکومت سے اپنا تعلق عملاً توڑ لیا تھا اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں آزاد اور مستقل حکمرانوں کی حیثیت سے حکومت کرنے لگے تھے۔ ان سب ہی فرمانرواؤں کا نظام حکومت مظفروں سے مختلف نہیں تھا۔ ان کے درباروں نے بھی مظفروں ہی کی طرح علم و ادب کی سرپرستی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نتیجتاً اس دور میں دہلی کے علاوہ راجپور، اودھ، حیدرآباد، بھوپال، ملتان، لاہور، ٹونک، عظیم آباد، سندھ و طبرہ ایسے مراکز وجود میں آ گئے تھے جہاں فارسی شعرا و ادبا

کی سزا دینا نہ سر پر سرتی کی جا رہی تھی۔ فارسی کے حامی ان مراکز کی کثرت کی وجہ سے بھی فارسی ادب کو زندہ رہنے اور ایک حد تک بچنے بچو لئے کا موقع ملا۔

مختلف مآخذ میں انیسویں صدی کے نصف اول کے لگ بھگ ایسے سو سے زیادہ فارسی شعراء ادبا کے احوال و آثار سے متعلق اطلاعات محفوظ ہیں جو ہندوستان کے ان مختلف علاقوں میں مصروف کار تھے۔ اس دور کے تقریباً پچاس شعرا کے نام اور ان کے دواوین و کلیات کا ذکر معاصر مراجع میں نظر آتا ہے۔ ان میں بڑی تعداد ایسے شعرا کی ہے جو صاحب دیوان تھے۔ یہ دواوین خطی نسخوں کی شکل میں مختلف ہندوستانی اور بیرونی کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔

غالب پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جا رہا ہے اور آئندہ بھی لکھا جائے گا۔ اس وقت ان کا اجمالی ذکر بھی نہیں کرنا ہے۔ ان کی ادبی کاوشوں اور امتیازی منظوم تخلیقات کا دوسرے معاصر شعرا کے آثار سے مقابلہ بھی مقصود نہیں کہ اس میں بڑے خطرات مضمر ہیں۔ یہ کام اس لیے بھی مناسب و ممکن نہیں کہ ان کے بیشتر معاصر شعرا کا کلام خطی نسخوں کی شکل میں کتاب خانوں کی نجات اور عام و خاص صاحبان ذوق کے تفصیلی مطالعہ سے محروم ہے اور اس وجہ سے ان کے محاسن و معایب نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اس لیے عہد غالب کے چند فارسی شعرا اور ان کے کلام اور بعض ادبی مراکز کی فارسی شعرو شاعری سے دلچسپی اور دلچسپی کے ایک اجمالی تعارف پر اکتفا کرنا ہے۔

خود دہلی میں مومن خاں مومن (1268ھ / 21-1801ء)، امام بخش صہبائی (1274ھ / 1807ء) اور مصطفیٰ خاں حسرتی (1288ھ / 1869ء) فارسی کے ایسے نامور شعرا ہیں جن سے غالب کے نزدیکی مراسم تھے۔ ان تینوں شعرا کو فارسی شاعری میں اہم مقام حاصل ہے۔

مومن کے بارے میں ان کے معاصرین کا خیال تھا کہ:

بر جمیع اصنافِ سخن قادر بود۔۔۔ بہ قوتِ سخن وری مومن کثر کسی برخاستہ دورِ حرود لفظ چندان

دستِ گامی نصیب او گشت بود کہ پارسیاں از آن خودی نگارند۔

یہی وہ مومن ہیں جن کے اس شعر کے عوض

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا
غالب اپنا مکمل کام انہیں پیش کرنے پر تیار تھے۔

اسی طرح غالب مومن اس دور کے وہ مابعد فارسی شاعر ہیں جنہوں نے اپنے دور کی استعماری طاقت کے خلاف نعرہ بلند کیا اور ہم وطنوں کو اس کے خلاف صف آرا ہونے کی دعوت دی۔

این بیسویان بہ لب رسانند جان من و جان آفرغش

تا چند بہ خواب ناز باشی فارغ زلفان آفرغش

مومن چہ ہم زبان عرفی از بہر امان آفرغش

بر نیز کہ شود کفر برخاست ای نقش نشان آفرغش

مصطفیٰ خاں حسرتی کا فن شعر میں یہ مرتبہ تھا کہ غالب گویا انہیں دکھائے بغیر اپنی کوئی غزل دیوان میں شامل نہیں کرتے تھے:

غالب بہ فن گفتگو نازد بدین ارادش کہ او عشقت دیوان غزل تا مصطفیٰ خاں خوش نکرده

مزید برآں، غالب کا خیال تھا کہ حسرتی نے غزل میں نئے نئے معنی و مضامین کی تلاش کا حق ادا کر دیا ہے:

غالب ز حسرتی چہ سرایم کہ وہ غزل چون اوحاش معنی و مضمون نکرده کس

غالب کا حسرتی کے بارے میں یہ خیال محض پاس دوستی کا نتیجہ نہیں، حقیقت یہی ہے۔

اسی طرح خود حسرتی کا اپنی شاعری کے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ:

ای حسرتی ز فکر و وقاد خود ظلم رسم جدا ز طرز احبا نہادہ ای

سہجائی دلی میں غالب کے وہ تیسرے معاصر ہیں جنہوں نے مفتی صدر الدین آزاد و اردو اور غالب کے فن شعر کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور ان کے کلام کی وجہ سے انہیں ایرانی شعرا کے پاسے کے شعرا کی ہندوستان میں کمی محسوس نہیں ہوتی:

چند یدیم غالب و آزدوہ را از ہند سہجائی بہ خاطر لچک یاد از خاک ایرانم نمی آید

لیکن وہ خود فارسی کے ایسے عالم و فاضل ہیں، جن پر بجا طور پر فخر کیا جاسکتا ہے۔ ان کا فارسی دیوان بہت مختصر ہے لیکن فارسی گرامر، علوم ادبی و بلاغی، متعدد اہم فارسی کتابوں کی شرح، ادبی تنقید پر کتابیں، فارسی زبان و ادب سے ان کی ماہراندہ آشنائی اور اس پر تسلط کا ثبوت ہیں۔ شاعری میں بہر حال وہ غالب کی فوقیت کا اقرار کرتے ہیں:-

طاقت ہم طرحی غالب نثار و طبع من

سندھ میں تالپور حاکم خاندان کے افراد خود ادبی ذوق رکھتے تھے، شاعر و ادیب تھے۔ اپنے دور بار میں انہوں نے شعرا کی بڑی تعداد جمع کر رکھی تھی۔ میر صوبے دار خان۔ باگل ٹھوٹی، میر کرم علی خاں کرم۔ میر ناصر خان جعفری وغیرہ سندھ میں فارسی شاعری کی شمع کو روشن رکھے ہوئے تھے۔ غزل اور دیگر اصناف سخن کے علاوہ یہاں شعرا نے طے بھی نظم کیے۔ جن کی فارسی شاعری کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت ہے۔ نواب غلام محمد خان لغاری کے یہ دو شعر ملاحظہ فرمائیے۔

صبح شد جلوة رخسار توام یاد آمد شام شد زلف گرہ دار توام یاد آمد

دوش تیری بہ نکستی ز کمانی بگذاشت ناک غمزہ خون خوار توام یاد آمد

حیدر آباد میں نظام کے دور بار کے علاوہ فارسی زبان و ادب کا سر پرست ایک اور دور بار بھی تھا۔ یہ راجا چند لعل شادان کا دور بار تھا۔ یہ خود فارسی کے شاعر و ادیب تھے اور فارسی شعر و ادب کی سرپرستی میں اپنے دیکر ہم عصروں سے زیادہ گرم جوش و تخی۔ غالب کو بھی ان کے دور بار سے ارتباط کا مشورہ دیا گیا تھا۔ مہاراجا فارسی میں قہقہل کے فن کی عظمت کے فائل تھے اور غالب کو قہقہل سے خدائی حیر اس لیے غالب چند لعل شادان سے دور رہے۔ راجا نے ذوق کو بھی حیدر آباد آنے اور اپنے دور بار سے وابستگی کی دعوت دی تھی، ذوق دلی کے اوراق مصور کی نگہوں کو چوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے اور یہیں روکی سوچی کھا کر ٹھنڈا پانی پینے پر اکتفا کیا۔ شادان کا فارسی کلمات غزلیات، قصائد، مثنویات، رباعیات وغیرہ پر مشتمل ہے۔ شادان نے فارسی کے عظیم استاد شعرا سعدی، حافظ، انوری، مولانا روم، سنائی وغیرہ کی پیروی کی ہے۔ حیدر آباد کا کلام بھی شادان کی توجہ کا

مرکز تھا۔ ان کی کلیات کے مقدمے میں کلام کی دلچسپ خصوصیت کا ذکر ہوا ہے:

”در مجمع اشعار مطلقاً کلمہ ریاس و مضمون نکبت اساس متدرج باشد ہر چہ گفتہ شود
مشتمل بر اظہار شادمانی شکون نیک و خوشحالی بہ اور راہ باشد و این احترام غلی
مناسب و شایان تخلص گرامی است“

جنوب ہند میں ایک دوسرے فارسی مرکز کا ذکر چھانٹیں۔ یہ کرناٹک کے والا چائی فرما نرواؤں کا دربار ہے۔ یہ خاندان گوپاٹھو کا تھا اور فارسی زبان وادب کا شیدائی۔ انیسویں صدی میں والا چاہ ہجیم نواب محمد غوث خاں (1209/863/1272/1800) کرناٹک کے حاکم تھے۔ یہ خود شاعر تھے اور اعظم تخلص کرتے تھے۔ انہوں نے فارسی شعرا کے دو تذکرے بھی تالیف کیے۔ ایک ’صبح وطن‘ اور دوسرا ’گلزار اعظم‘۔ اس حاکم خاندان نے فارسی کی بے مثال سرپرستی کی۔ نواب محمد غوث اعظم نے اسی دور میں ایک مجلس مشاعرہ تشکیل دی۔ اس مجلس میں کوئی ستر شاعر حصہ لیتے تھے۔ جن کا ذکر سید مرتضیٰ بنیش نے اپنے تذکرے و اشارت بنیش میں کیا ہے۔ یہ مجلس مشاعرہ ایک خاص مقام پر ہر نئے منعقد ہوتی۔ خود نواب صاحب اس میں شرکت کرتے۔ نواب صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس میں شرکت نہیں کر سکتا تھا۔ راقم واقف اس کے حکم تھے۔ خالص اس مجلس کے فنی تھے۔ مدعو شعرا اپنا کلام پڑھتے شعر کے محاسن و معایب پر گفتگو ہوتی۔ اگر اختلاف حل نہ ہوتا تو نواب صاحب کی رائے مان لیتے تھے۔ بات ختم ہو جاتی تھی۔ مشاعرے کے بعد حاضرین مجلس کی کھانے پینے کی چیزوں سے خاطر مدارات کی جاتی تھی۔ بنیش نے اس مجلس مشاعرہ کو غزل سے تعبیر دی ہے۔

کشف غزل این بزم سخن راہ مشق ہر یک بنیش خوش است بی عیب و ظل

شد مطلع او اعظم و مقطع راقم واقف و قدرت، دو فرد چیدہ و غزل

مجلس مشاعرہ میں بے جا اور نامناسب اعتراضات کی اجازت نہیں تھی۔ مولوی محمد واصف نے اپنے تذکرے معدن الجواہر میں ناصر علی سرہندی پر اعتراضات کیے اور ان کے کلام کا مذاق اڑایا۔

نواب صاحب نے انہیں مجلس مشاعرہ سے باہر کر دیا اور اپنے تذکرہ گلزار اعظم میں واضحہ کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا۔ جو ہر بھی پہلی بار اس مجلس میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد یہ مجلس مشاعرہ پھر کبھی منعقد نہیں ہوئی۔ لوگ انہیں مذاق میں جو ہر زمرہ قدم کہتے تھے۔ گلزار اعظم کے یہ شعر سماعت فرمائیے۔

آن قدر گر یہ مہوم بہ قرأت جاناس حال جسم شدہ چون بیکر تصویر در آب
بھونو در، سیما بہ نمایہ آہم بلکہ مہتاب بہر گوشہ بجوش است اشب

مولوی سراج الحق موجد نکلنے میں مقیم تھے۔ برطانوی حکومت نے انہیں قاضی القضاۃ کے عہدے پر قابض کیا تھا۔ یہ واقف کے شاگرد لیکن حزین کے پیروکار تھے۔ موجد کے چھوٹے بھائی باندہ کے مولوی محمد علی خاں کے کہنے پر غالب نکلنے میں ان کے حزار پر گئے تھے۔ ان کا صرف ایک شعر سن لیجیے

نوری است بہ دل جلوہ نما بلکہ تو پاشی شعلی است بہ کاشانہ ما، بلکہ تو پاشی
تراب علی خاں بھٹکی: قاضی محمد صادق اختر، سید مظفر علی اسیر، مولانا بی محمد اودھتی، محمد مقیم، سدا سکھ
شائق، چودھری کوڑا آمل، لکھنؤ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں فارسی شاعری کی شمع روشن کیے ہوئے تھے۔ بسا اوقات لعل شادان اور محمد آفری نوک میں تھے۔ غلام علی حسین نے اسی دور میں ڈھاکہ میں واقعہ کر باکو جملہ جہنمی میں نظم کیا تھا۔

انیسویں صدی کے نصف اول میں ایرانی شعرا بھی برابر ہندوستان آتے رہے۔ آغا بہر قزو، میرزا محمد خاں نصیری ایسے ہی شعرا ہیں۔ نصیری کو ایرانی بادشاہ، فتح علی شاہ قاجار نے فخر الشعرا کا خطاب دیا تھا۔ یہ غازی الدین حیدر کے دور حکومت میں لکھنؤ آ گئے تھے اور پیش و عشرت سے رہتے تھے۔

غالب کے معاصرین میں چند ایسے فارسی شعرا بھی نظر آتے ہیں جن کا تعلق یورپ سے تھا۔ مرنسو کوڈیسین جرمن تھے۔ انہوں نے فارسی اور اردو میں دیوان یادگار چھوڑے جو اب دستیاب نہیں۔ ان کی فارسی مشکوی ظفر و الظفر میں 1857 کے واقعات نظم ہوئے ہیں۔ ان کی فارسی نثر، نظم سے پر تھی۔ اردو فارسی دواوین کے علاوہ ان کی متعدد تالیفات کے نام سرائے میں محفوظ ہیں۔

پس از حمد حق باد نعت مسک روان خامہ سازم بہ قصہ مسک
 بہ کجی کسی نیست مثل فرنگ چہ از ترک و ایران دازدوم و رنگ
 ہمیں ملکہ ہاست شاہ بزرگ کہ بر فرق دارد گلاہ بزرگ

Oriental Biographical Dictionary کی وجہ سے ایک آشنا شخص ہیں۔ فارسی میں ان کی کتاب مطاح التواریخ بھی

ایک تعارف کتاب ہے۔ اس میں پہلے نے اپنے بے شمار قلععات تاریخ درج کیے ہیں جو ان کے ایک فارسی شاعر ہونے کا ثبوت ہیں۔

فارسی شعرا اب تک ترک حسیناؤں پر مرتے تھے۔ حافظ شیرازی تو اپنے ترک محبوب کی نظر التفات کے بدلے بخارا و سرقداس کی جھولی میں ڈالنے کو تیار تھے۔

اگر آن ترک شیرازی بدست آوردل ہمارا بہ خال ہندوش عظیم سرقد و بخار مارا
 فیضی کا دل بھی ایک چنچل ترک حسینہ نے تڑپا رکھا تھا۔

ای ترک فہم زن کہ مقابل نشستہ ای دردیدہ ام خلیدہ و دردل نشستہ ای

لیکن انیسویں صدی میں جب ہمارے فارسی شعرا نے یورپ کے حسن کو نگلی کوچوں میں چلنے پھرتے دیکھا تو وہ ترک حسینہ کو بھول گئے۔ اب یورپ کا حسن ان کا معکوز نظر تھا، اس معاملے میں شعرا کا کیا بھروسہ، غالب کا بھی یہی حال تھا۔ شاہ تراب علی تراب بھی انگریز محبوب کی زلف گرہ گیر میں قید تھے۔ دل بہ زلفش ندھی، قید فرنگ است تراب کو یہ اعجاز مسکی، صنم انگریز است

انیسویں صدی عیسوی کے نصف اول میں ایسا بھی پہلی بار ہوا کہ بعض شعرا نے باقاعدہ فارسی اور اردو میں دو دوین مرتب کیے۔ بعض معکوم فارسی آثار کو اردو میں منتقل کیا گیا۔ اسی طرح فارسی اور اردو کے ادبی رشتے معکوم تر ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عہد غالب کا فارسی ادب کیفیت و کیفیت کے لحاظ سے کسی بھی طرح کم اہم نہیں۔

قاضی جمال حسین

غالب کے دواہم پیش رو (میر اور ناتھ)

غزل کی تاریخ میں میر، ناتھ اور غالب کی شاعری اپنے عہد ساز کارناموں اور منفرد اسلوب کے سبب، سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تینوں راجاں ساز شاعروں نے، اظہار خیال کے جن وسائل سے کام لیا وہ اس درجہ منفرد اور نایاب تھے کہ لسانی اظہار کے ان اسالیب نے ایک روایت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ اساتذہ فن اپنے عہد کے ادبی معاشرہ میں اس درجہ مقبول ہوئے کہ ان کا نتیجہ، مقبولیت کی ضمانت سمجھا گیا۔ یہ اپنے زمانے کے مسلم الثبوت اور باکمال اساتذہ فن تھے۔ غالب کے متعلق یہ تصور کہ ان کا کلام مشکل ہونے کے سبب ناپسند کیا جاتا تھا اور لوگ انھیں مہمل کو سمجھتے تھے۔ کچھ زیادہ لائقِ اعتنائیں۔ مولوی عبدالقادر مامپوری یا بعض دوسرے اصحاب سے منسوب وہ واقعات جن سے مرزا کی عدم مقبولیت کا خیال ہوتا ہے۔ لطیفے یا معاصرانہ چٹھک سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفۃ موتی کی وفات کے بعد اپنا قاری اور اردو کلام ہمیشہ غالب کو دکھاتے اور ان سے اصلاح لیتے تھے۔ شیفۃ گلشن بے خار میں مرزا کے متعلق لکھتے ہیں:

”مضامین شعری را کما حقہ فیہمد و بہ جمع نکات و لطائف پے ی برد۔ و ایں فضیلتے ست کہ مخصوص خواص اہل سخن است۔ اگر طبع سخن شناس داری، بایں نکات دمی، چہ خوش فکر اگر چہ کیا ب ست، آیا خوش فہم کیا ب تر۔ خوشا خال کسے کہ از ہر دو شر بے یانہ و خطے ر بورد۔“

شاعری کے سلسلہ میں خود غالب کا مسلک بھی یہ تھا۔

ہر کس کہ شد صاحب نظر دین بزرگاں خوش نہ کرد

نہ صرف روش عام سے انحراف بلکہ پیش روؤں کی طرز سے احتساب، غالب کے نزدیک انفرادیت کی بنیادی شرط ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تقلید اور پیروی سے شعوری گریز کے باوجود، پیش روؤں کے باعث وہ نئے مضامین اور پیرایہ اظہار سے یکسر دست بردار ہونا ممکن بھی نہیں تھا۔ انحراف کی بنیاد پیش رو روایت پر ہی قائم ہوتی ہے، نئے مضامین اور نئے خیالات شاعری کے اسی سرمایہ سے برآمد ہوتے ہیں۔ جنہیں قدما، کسی نہ کسی انداز سے باعث بچے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ تمام تر قدرت کے باوجود، شعر معنی روایت کی پشت پناہی سے قائم ہوتے ہیں۔ بس دیکھنے کی بات یہ ہے کہ روایت میں موجود کن عناصر سے، غالب کی تخلیقی حیثیت نے کس فیض کیا اور انہیں اظہار کے کن نئے پیرایوں میں پیش کیا۔

غالب کے کلام کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان کی غزلوں کا متحدہ حصہ زود اثر سرلیٹ الفہم اور از دل بخیر، بدول ریز و والی شعریات سے ملاقات نہیں رکھتا۔ یہ طرلیں نہایت غور و فکر اور کثرت ری کا نتیجہ ہیں۔ غالب کے کلام کے گرد تغزل اور دقیقہ بینی کا ایسا صلہ ہے جو فی الفور شعر میں جملہ ممکن معانی تک رسائی میں حائل ہے اس وجہ سے حالی نے لکھا ہے۔

ہم کو مرزا کے عمدہ اشعار کو جانچنے کے لیے ایک جداگانہ معیار مقرر کرنا پڑے گا۔

جس کو امید ہے اہل انصاف تسلیم کریں گے (یادگار غالب ص 119)

یہ جداگانہ معیار یقیناً جذبے اور احساس کی شدت اور کیفیت پر انحصار کرنے والی شعریات سے مختلف ہوگا۔ مرزا کے اردو اور فارسی اشعار کی قرار و اوقتی تقسیم، ایسے اصولوں کی روشنی میں ممکن ہے جنہیں محسوسات سے زیادہ، تصورات کی شاعری کے پیش نظر مرتب کیا گیا ہے۔ حواس اور بردرات کا عالم انہی دسمتوں کے باوصف محدود ہے جبکہ عقل و خیال کی جولانگاہ نہایت وسیع اور لامحدود ہے۔ یہاں تک بات ہے کہ ایسے اشعار کی قدر کرنے والوں کا طبقہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔

اردو غزل کی تاریخ میں غالب سے پہلے، محسوسات کی دنیا سے نکل کر فکر و سخن کے نئے سطح پر دریافت کرنے کی نمایاں مثال امام بخش ناسخ کی ہے۔ ناسخ کی پیدائش 1185ھ

(مطابق 72-1771) ہے اس اعتبار سے غالب (پیدائش 1212ھ) ناسخ سے مراد میں 27 برس چھوٹے تھے۔ غالب نے اپنے کئی خطوط میں ناسخ سے اپنے تعلق کا ذکر بھی کیا ہے۔ بعض خطوط سے اس بات کا بھی ظہور ہوتا ہے کہ ان کی ناسخ سے خط و کتابت بھی تھی۔ مگر کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں۔

”ناسخ مرحوم جو تمہارے استاد تھے میرے بھی دوست صادق الوداد تھے مگر یک
فنے تھے صرف غزل کہتے تھے۔“

عبدالغفور ناسخ کے نام ایک دوسرے خط میں، ناسخ کی غزلوں کے بارے میں اعتبار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”شیخ امام بخش ناسخ طرز جدید کے موجد اور پرانی نامور روشوں کے ناسخ تھے“

غالب نے ناسخ کو اپنے منتخب اردو دیوان کا ایک قلمی نسخہ بھی 26 ربیع الاول 1250ھ کو بیجا تھا۔ ناسخ نے بھی اپنے دیوان کا ایک نسخہ غالب کو بیجا۔ غالب کا مشہور زمانہ شعر ناسخ اور میر دونوں کو یک وقت خراج عقیدت ہے۔

غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بہ قول ناسخ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر تھیں

ناسخ کا مصرع غالب نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے۔ ناسخ کا شعر یہ ہے

شہد ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر تھیں

سادہ گوئی کے مقابلہ میں تازہ گوئی یا نازک خیالی کے طرز جدید کی روشنی کے سلسلہ میں حالی

نے یادگار غالب میں یہ لگرا گئیز نکلتے بھی بیان کیا ہے کہ

”یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ غالب نے سب سے پہلے یہ طرز اختیار کی تھی کیونکہ جس

طرح یکسٹری کے مدون ہونے اور علم کے درجے پر پہنچنے سے پہلے اس کے

متفرق اصول مشرقی ملکوں میں بھی پائے جاتے تھے اسی طرح مرزا سے پہلے بھی

بعض شعرا کے کلام میں اس نئی طرز کی کہیں کہیں جھلک سی نظر آجاتی

ہے۔“ (ص 141 یادگار غالب)

حالی کے اس بیان کا مصداق امام بخش ناسخ کے علاوہ دوسرا کوئی شاعر ہو سکتا ہے مگر غالب سے پہلے خیال بندی کے طرز جدید کے جتنے عناصر ناسخ کے کلام میں یکجا ہو گئے ہیں کہیں اور نظر نہیں آتے۔

مصطفیٰ نے اپنے دیوان غنم کے مقدمہ میں ناسخ کی شاعری کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے، اس سے بھی دہلوی شعرا کی سادہ گوئی کے برعکس خیالی مضامین اور دقیق معانی پر مشتمل ناسخ کی طرز جدید کی مقبولیت کا ظہور ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے یہ مقدمہ 1224ھ میں تحریر کیا تھا جب غالب کی عمر محض بارہ برس تھی۔ مصطفیٰ ناسخ کے متعلق لکھتے ہیں۔

”تخلص خود رام با سبھی انگاشتہ، بر طرز ریختہ گو یاں سادہ کلام در عرصہ قلیل خط نسخ کشیدہ سندھیز کام خیال را از دائرہ جمیع بیروں برد۔“

مصطفیٰ کا بیان ہے کہ اس طرز جدید کی مقبولیت کے سبب خود انھوں نے بھی اس نئی طرز کا تتبع کیا جسے دیوان کی اکثر غزلیں ناسخ کے طرز میں کہیں بھی اس وقت کی عام روش تھی۔

غالب نے ناسخ کی تازہ گوئی سے کس حد تک استفادہ کیا؟ اس پر اظہار خیال مقصود نہیں۔ البتہ تعقل پسندی، نئے مضامین کی تلاش اور دقیقہ منعی وہ عناصر ہیں جو بلاشبہ ناسخ اور غالب کی غزلوں میں قدر مشترک ہیں۔

عبدالسلام ندوی نے شعر الہند میں شیخ ناسخ کے کلام کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ عموماً خیال بندی کرتے ہیں اور ان کی اکثر نازک خیالیاں گوہ کندن اور کاہ برآ ورون کا مصداق ہوتی ہیں۔ نازک خیالی کی مثال میں عبدالسلام ندوی نے ناسخ کے دو شعر بھی درج کیے ہیں۔

دلچسپ اتفاق ہے کہ خود غالب نے بھی قاضی عبدالجلیل جنون کے نام اپنے ایک خط میں اپنے ایک شعر کے متعلق بھیدہ بھی الفاظ استعمال کئے ہیں غالب کا مطلع ہے۔

قطرہ سے بس کہ حیرت سے نفس پرور ہوا خط جام سے سرا سر دشتہ گوہر ہوا

غالب کہتے ہیں کہ اس مطلع میں خیال ہے دقیق مگر کوہِ کندہ اور کادِ برآ ورون یعنی، لطفِ زیادہ نہیں۔

حقیقی مضامین کے بیان میں نرم، مدھم اور سرلیچ الطعم الفاظ کے ذریعے علامۃ الورد و تخرجات کو بیان کرنے کے بجائے، خیالی مضامین کو دقیق اور پیچیدہ اسلوب میں اس طرح بیان کرنا کہ دل میں کوئی کیفیت پیدا کرنے کے بجائے شعر، ذہن کو ہمیز کر دے، خیال بندی اور تازہ گوئی کی بنیادی شناخت ہے۔ یہی شناخت تفاوتِ درجات کے ساتھ غالب اور ناسخ دونوں کے یہاں مشترک ہے۔

نئے مضامین کی تلاش میں یہ دونوں شاعر افکوں کے تلازمات سے خیال کو اس وسیع نازک اور معانی کو اتنا دقیق بنا دیتے ہیں کہ شعر کی تحریر کھولنے میں کافی غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے۔ مرزا عبد القادر بیدل جو فارسی میں سبک بندی یا تازہ گوئی کے امام تصور کئے جاتے ہیں انھوں نے کلام کی پیچیدگی کو انسانی تجربے یا انسانی واردات کی مدد سے کھولنے کے بجائے خود متن کے تلازمات اور الفاظ کے باہمی رشتوں سے پیدا ہونے والے معانی کے ذریعے کھولنے کی بات نہایت دلکش اسلوب میں کہی ہے۔ اس طریقہ کار کو خیال بند شاعری کے مطلع کی کلید تصور کرنا چاہیے۔ بیدل کا شعر

گرہ کشائے سخن در سخن بود بیدل بر ناخن نہ نقد، کار لب کشودنہا

ناخن کے ذریعے، دھاگوں کی گرہ تو کھولی جاسکتی ہے لیکن، لب کشائی کا نازک کام ناخن سے نہیں لیا جاسکتا۔ سخن در کی گرہیں تو خود متن کے اندر موجود، معنی خیزی کی مفت سے نکلتی ہیں۔ ناسخ نے بھی تقریباً یہی بات کہی ہے۔ اگرچہ بیدل کے مقابلہ میں ناسخ کا اسلوب پست اور معیار کمتر ہے۔

ہے بیتِ ہی میں معنیِ بیتِ خیال بند نزدیک ہے بہت جسے کہے ہیں دور ہے
ناسخ کے علاوہ غالب کی پیش رو روایت میں سب سے بڑا پڑاؤ میر تقی میر ہیں۔ میر سے غالب

کے استفادے کی صورت اور نوعیت کیا ہے؟ یہ ایک بحث طلب موضوع ہے۔ تخلیقی سطح پر اخذ و استفادے کا مسئلہ اختتام دار اور لطیف ہے کہ اس کی نشان دہی آسان بھی نہیں میرے غالب کی عقیدت اور میرے فن کا اعتراف ایک کھلی حقیقت ہے۔ ناسخ کے حوالے سے غالب نے جو بات کہی ہے وہ غالب کی عقیدت پر میر تصدیق ثبت کرتی ہے۔

آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں

غالب کی مشہور غزل جس کا مطلع ہے۔

ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا آپ آتے تھے مگر کوئی عیاں کیر بھی تھا

حقیقہ تجربات پر مشتمل ہونے کے سبب قدرے سادہ اور سربلغ الفہم معلوم ہوتی ہے۔

لیکن غالب کی نکتہ خبی کا کوئی نہ کوئی پہلو اس غزل کے ہر شعر میں موجود ہے۔ غزل کے مطلع میں اپنی استادی کا اظہار کرنے کے ساتھ ہی غالب نے میر کے تئیں اپنی نیاز مندی کا بھی اعتراف کیا ہے۔

رہنے کے چھیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اسکے زمانے میں کوئی میر بھی تھا

غالب میر کی فنکاری اور استادی کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں۔ یہ شعر بھی توجہ طلب ہے۔

میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں

میر نے اپنی تخلیقی صلاحیت اور تخیل کی بے پایانی کا جس ہنرمندی سے مظاہرہ کیا ہے اس کی

مثال اسایب اظہار میں فرق کے باوجود غالب کے کلام میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ میر کے کلام میں

لفظوں کے معنوی انسلالات جس طرح پھیلتے چلے جاتے ہیں تقریباً اسی صورت غالب کے اشعار

میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ میر کے اشعار کی جھیں بھی دیر تک کھلتی چلی جاتی ہیں۔ میر کا شعر ہے۔

بے تامل کے ششای طرز گفتار مرا دیدہ نازک کن کہ فہمی حرف نہ دار مرا

میر کے اشعار کا حسن پہلی نظر میں اپنا گردیدہ تو بنالیتا ہے لیکن شعر کے دیگر فنی محاسن اور معنوی

انسلالات غور کرنے کے بعد دیر تک کھلتے چلے جاتے ہیں۔

لطف مجھ میں بھی ہیں ہزاروں تیر دیدنی ہوں جو سوچ کر دیکھو
یہ بھی حقیقت ہے کہ غالب کے کلام میں فارسی تراکیب، استعاروں کی عذرت، اور مضامین
تازہ کی تلاش انھیں تیر کے حزیے آہنگ اور نرم لہجے سے بہت دور کر دیتا ہے لیکن جو بات ان دونوں
کو قریب لاتی ہے وہ اشعار کی تیزواری، تخیل کی قوت اور تجربے کی عظیم ہے۔ غالب نے تخلیقی سطح پر
تیر سے جو استفادہ کیا وہ لفظیات، لہجہ یا خیال کی سطح پر نہیں تھا بلکہ دونوں سے ایسا عالم ایجاد کیا جو
زمان و مکاں کے حصار سے آزاد ہے۔ الفاظ اپنی مخصوص ترتیب سے ایسا نگار خانہ تیار کر دیتے ہیں
کہ شاعرانہ خیال، کسی ایک فرد، ایک زمانے یا معاشرے کی روداد ہونے کے بجائے نئی نوع
انسان کی سرگزشت معلوم ہوتے ہیں۔ کس فیض کی یہ سطح، اتنی لطیف اور چھپیدہ ہے کہ عقل تجربہ کار
کی گرفت میں آسانی سے نہیں آتی۔ غالب کا خیال تھا کہ

”شہرت شعرم بہ گیتی بعد من خواہ شدن۔“

تیر نے بھی اپنے دیوان کے متعلق یہی پیش گوئی کی تھی کہ

جانے کا نہیں شور سخن کا مرے ہرگز تا حشر جہاں میں مراد یوان رہے گا

نامر کا تھی نے غالب کے سلیے کو میر کی روایت سے جوڑتے ہوئے لکھا ہے کہ

”غالب بھی ایک ایسا شاعر ہے جس نے تیر سے بڑی کارگیری سے اور کامیابی سے رنگ لیا
اور ایک الگ جماعت بنائی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تیر صاحب کا پہلا تخلیقی طالب علم غالب ہی
ہے“ (ص 176 میر تقی میر: مرتبہ حسین فراہی)

غالب سے پہلے ناسخ اور تیر کی روایت اپنی انفرادیت اور استحکام کے سبب ہماری تاریخ کا
نا قابل فراموش باب ہے۔ غالب ان دونوں روایتوں سے کسی نہ کسی سطح پر اپنا رشتہ استوار
کرتے ہیں۔

سید خمیر حسن دہلوی

غالب کی دلی

انیسویں صدی کے شروع کا زمانہ ہے شاہ عالم از دہلی تا پالم، لال حویلی میں براجمان ہیں۔ اپنی جزیری اور دیکھنوں کی خدمات شائستہ سے خزانے کی حالت انہوں نے خاصی سدھاری ہے۔ تخت طاؤس بھی بٹوایا ہے۔ دنیا کی طرف سے آنکھیں موندے، دیکھی کو ان دیکھی کئے اور سنی کو ان سنی کئے مہر و شکر سے بیٹھے ہیں۔ قلعے میں جہاں پتاہ کا دور دورہ ہے باہر نائب پیشوا کی ہانڈھی بندھتی اور کھولی جاتی تہ ہے۔ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم بانہوں کا ہے۔ دلی بھری پری اور شاد آباہ دکھائی دیتی ہے۔ تخت از گئے ہیں۔ بلندی رہ گئی ہے۔ ہاتھی لٹالٹا یا پھر بھی سوا لاکھ کا۔ شاہجہاں کی دلی کے آثار ابھی باقی ہیں۔ آسمان سے باتیں کرتے حویلیوں کے پچانک جن کے کواڑوں پر برنجی کنول بیٹھیں ٹھکی ہیں۔ رتھ، پہلیاں، تانگے، جھولیاں، ہوا دار، تام جھام، پالکیاں، تخت روان، سکھ پال، چنڈولی، مہاؤلی، نالکیاں ہاتھی گھوڑے، امیر امراء، بٹاؤ سنگھار کئے، مرقع بنے خدم حشم کے ساتھ، نقیہوں کی آواز، کڑکیوں کے کڑکے، چوبدارہ سالارہ آ سے بردار۔ مرد ہے سب جوں کے توں سلامت ہیں۔ گلی کو پتے بارونقی، بازار کشادہ، سبے سچائے یوں کھچا کچھ بھرے ہیں کہ تھالی بھیٹنے تو سروں پر چلی جائے۔ رات کو سواری نکلتی ہے تو مشالچی مشالیں لیے ایک ہاتھ میں مشال دوسرے میں تیل کی برنجی کھنی، تیل پکاتے چلے جاتے ہیں۔ مشالوں کا دھواں اٹھتا ہے تو اپنی خوشبو سے فضا کو مہل کر دیتا ہے۔ کہاروں کی ہنگاموں، چوبداروں کی ہونچو کی صداؤں سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی۔ اس زمانے کی دلی وہ دلی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو رستم، افراسیاب، جمشید اور کیشاد سمجھتا ہے۔ ناک چوٹی گرفتار دلی دالیاں، باہر دالوں پر ناک بھوں چڑھاتی ہیں۔ ایک ایک کے خاندان کے گڑے مردے اکھاڑے جاتے ہیں۔ نسلوں میں فی نکلتی ہے۔ سات پتھیں بنی جاتی ہیں۔ دلی کے تو پندوں کے امیروں میں ”نودولتیا“ گالی کے مترادف ہے۔ کسی کو سر قند کا زرگر،

کسی کو بخارے کا سہ، کسی کو لوطی، بچہ کبھی نہ سچا، کسی کو قاروہ دیکھنے والا، کسی کو گائٹن کا جنا، کہتے ہیں۔ غرض اپنی فکر کا کسی کو نہیں سمجھتے۔ لئی کٹھن پا لکیاں امیروں اور ان کے چیلوں کی نفی ہیں۔ غرض یہ کہ جدھر دیکھتے رونق ہی رونق دکھائی دیتی ہے۔ رنگینیاں بکھری پڑی ہیں۔ دن عید، رات شب برسات معلوم ہوتی ہے۔

اس وقت مرزا نوشہ سات برس کا سن، گلبدن کی تہان، چندیری کا ننھا سا جامہ، گولے کی ٹوپی، چپا، مضی جان، گوکھروہ کرن، کوئی ٹنگی اوڑھے، زردوزی کی کفش پہنے، پیاری صورت لئے اس دلی میں آن کے اپنی چچی کے سبکے قاسم جان کی نگلی میں اترے ہوں گے۔ ان کے ہم عمر بچوں نے جب مرزا کو اکبر آبادی لہجے میں باتیں کرتے سنا ہوگا تو کیسے ہنسے ہوں گے۔ کیسا انہیں ہنایا ہوگا۔ دلی کا بچہ بچہ ہا ہوا لے کو بیٹا سمجھتا تھا۔ اپنے رہن سہن، بات چیت، گفتگو، طور طریقے اور ناز و غرے میں آپ ہی آپ پکتا تھا۔ ذرا کسی کے منہ سے کوئی فقرہ غلط لگتا، بچے نے کھیلتے کھیلتے تو نکار کی یا اور کوئی بات خلاف وضع کی تو دلی کے بچے بھی برا مانتے تھے۔ سچ ہے پھل کے جائے کو تیرا کون سکھائے۔ ان دنوں قلعہ تہذیب کا مرکز تھا اور بادشاہوں کی خوبیاں اس شہر کے رہنے والے چھوٹے بڑے امیر غریب سب میں سرایت کر گئی تھی۔ مرزا ان بچوں کے ساتھ آنکھ پھولی، چنی مٹی کا پہاڑ، سرنگ لال گھوڑی، کاٹھ کٹول، کوڑی چکن گن، اندھا بھینسا، کوڑا بھال شاہی، خیل جھپٹا، چادر بچپول کھیلے ہوں گے۔ کچھ دن دلی میں رہ کر اور دلی کی پیاری تہذیب و شائستگی کا رعب اپنے ننھے سے دل میں لے کر واپس جھپال گئے ہوں گے۔

کچھ عرصے بعد مرزا کی شادی خانہ آبادی نواب الہی بخش معروف کی دختر فیک اختر سے ہوئی تو غالب اسی مکان میں دولہا بن کر آئے، شادی کر کے مرزا آگرہ چلے گئے اور پھر مستقل اقامت کے لیے دہلی آنا ہوا تو ان کی عمر بیس بائیس برس کی ہوگی۔ صورت دیکھنے دکھانے کے لائق تھی۔ کتانی چہرہ ہنرہ رنگ، خوب صورت پیشی، داخنوں پر مسمی، دہرا بدن، کشیدہ قامت، اچھی بازو، چوڑے دسے کی کلاہ، پاپاخ، مشرد کا ٹک موری کا پاجامہ، جامد دار چکن اور اس پر نیم آستین، نوک دار کفش،

مرزا کی یہ وضع شہر آبادی تک رہی۔ ان کا دل آتے ہی دلی میں لگ گیا۔ مولوی امام بخش سہیلانی، میاں نصیر الدین کالے صاحب، مفتی صدر الدین آزاد، حکیم احسن اللہ خاں، نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ کی محبتیں میسر آئیں۔ دل شاد ہو گیا۔ دلی میں اب پہلی سی رونق تو نہ تھی۔ آل ہابر کی عظمت و سطوت کے نشان روز بروز دھندلے ہوتے جاتے تھے۔ تاہم مغل عہد کے اس دور آخر میں دہلی کے اندر علماء، شعراء، ادباء کا ایک ایسا مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ جسے دیکھ کر دربار اکبری کے نورجواں اور عہد شاہجہاں کے جواہر پاروں کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ قلعہ اس وقت کی ادنیٰ الجہن تھی۔ غالب بھی کبھی کسی نہ کسی قہر یب میں وہاں ضرور گئے ہوں گے۔ اکبر شاہ جانی تخت نشین تھے۔ شہر میں دور دورہ انگریزوں کا تھا۔ قلعے میں دربار بادشاہ کا اور شہر میں دربار صاحب کھان کی کوٹھی پر لگتا تھا۔ اب طلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کبھی بہادر کا تھا۔ اس زمانے کی دلی کا یہ عالم تھا کہ سلطنت کو گھن لگ چکا تھا۔ اکبر شاہ جانی چوبیسے آگ نہ گھڑے پانی۔ ”بچے بچے کی زبان پر تھا۔ دیباہرے کے پردوں میں ڈھکے جسموں کی حرارت مدھم پڑ چکی تھی مگر دلی والوں پر ایک گونہ بیخودی طاری تھی۔ وہ فکر فردا سے بے خبر ماضی میں کھوئے ہوئے زندگی کے رس کا آخری قطرہ نہجڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ رزم کی سکت تو مدتوں پہلے ختم ہو چکی تھی۔ رزم ہی رزم رہ گئی تھی۔ اگلی دولت کی فراوانی نے پہلے ہی اس رزم آرائی کے خط و خال میں نفاست اور نزاکت بھر رکھی تھی اب اسی میں لذت اور ہمیش کارنگ بھر کر دلی والوں نے اسے خود فراموشی کا بہانہ بنا لیا تھا۔ اسی زمانے کے دلی کے لیے کہا گیا ہے کہ یہاں آٹھ دن نو میلے تھے۔ روز ایک نت نیا تہوار منایا جاتا۔ ہنسنے بولنے کے بہانے ڈھونڈے جاتے تھے۔ ہر فقیر کی اپنا نذر کے نام سے طوے ماٹے اڑائے جاتے تھے۔ عرس، فاتحہ تک عقیدت مندی کا اظہار کم اور تفریح کا آلہ زیادہ بن گئے تھے۔ میسوں عرس ہوتے تھے۔ مفتوں پہلے تیار یاں ہوتی تھیں۔ مزار کے آس پاس دکانیں بچتیں اور اکثر چراغاں و قدیلوں سے جنگل میں منگل منائے جاتے تھے۔ عظمت جس میں امیر غریب، مرد عورت، بوڑھے جوان سب ہی شامل تھے۔ کھینچ کر وہاں پہنچ جاتی تھی۔ امیر چھوٹا ریاں لگواتے اور بڑوں کے مکان کمرائے پر

لیتے تھے۔ بہتوں نے اسی مقصد کے لیے ذاتی مکانات مہرولی اور نظام الدین میں بنوا رکھے تھے۔ غریب بچوں کے ڈیرا بجاتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان لے جاتے تھے اور وہیں خاندان بھری بہتی ہوا لیتے تھے۔ مزاروں پر قوالیاں ہوتی تھیں۔ نذریں چڑھاتی جاتیں، گلاب پاشی ہوتی، طوائفوں کے رقص ہوتے اور یارانِ زندہ دل جی بھر کر رنگ دلیاں مٹاتے تھے۔ یہ عرس اور میلے اس زمانے کے دلی والوں کو جان سے زیادہ عزیز تھے۔ معاشرے کے فوٹے فوٹے کی کسبندی دور کرنے کے لیے یہ چند جرے صبحی کی حیثیت رکھتے تھے۔ دارقی شوق نے مذہبی رسوم، موسیقی، تہواروں اور شاوی گئی کو تقریبات کا بہانہ بنالیا تھا۔ رمضان، عید، شبِ برات، محرم، آخری شنبہ، بارہِ وقات، گیارہویں شریف، خواجہ صاحب کی چھڑیاں، رجب کے کوڑے، ہسنت، دسہرہ، دیوالی، ہولی، پٹنگھوں کا میلہ، پھول والوں کی سیر، سب زور شور مٹائے جاتے تھے۔

اکبر شاہ جانی کا انتقال رات کے دو بجے ہوا، خبر دار دم بدم کی خبر ولی عہد کو دے رہے تھے اور ولی عہد تاج اور لباس اور زیور کا خوان لئے بیٹھے تھے۔ انتظار اس کا تھا کہ میں کب سنوں کہ گئی کا کہا لٹھک گیا۔ اور تخت شاہی پر چائیں۔ چنانچہ ایک خبردار نے خبر دی کہ حضور مبارک ہو مسافر گیا۔ بس فوراً ولی عہد بہادر نے شاہانہ لباس پہنا اور چاہا کہ تخت پر قدم رکھیں جو نجومیوں اور جیوتھیوں نے کہا کہ وقت اچھا نہیں ہے۔ سورج نکلے جلوس فرمائیے گا۔ اندھیرے میں تخت پر بیٹھنا محض ہے۔ ولی عہد نے کہا میرے لیے شخص ہے یا رعایا کے لیے۔ نجوی کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ دونوں کے لیے برا ہے مگر ولی عہد کے ڈر سے کہہ دیا کہ حضور رعیت کے لیے اچھا نہیں۔ ولی عہد نے کہا خیر دیکھا جائے گا۔ آفتاب نہ ہو گا تو کیا روشنی نہ ہوگی اور مشعل و شمع و چراغ کی ایسی روشنی ہوئی کہ دن نے مات کھائی۔ ولی عہد تخت پر بیٹھے۔ ابو ظفر محمد سراج الدین بہادر شاہ جانی لقب اختیار کیا۔ ان کے تخت پر بیٹھے ہی کال پڑا۔ سارا ہندوستان تڑا تڑا ہوا پکارنے لگا۔ آگرے کی طرف سے گیسوں ناڈ میں بھرا ہوا کئی ہزار من آرہا تھا۔ جب ناویں لال قلعہ کے پاس کنارے پر گئیں۔ اس سے پہلے کہ انانج کی ہڈیاں کھاری ہادی پہنچائی جاتیں کنگھوں اور بھوکوں نے لوٹ

لیں۔ دلی کی عورتوں میں اس کی بھی یادداشت بن گئی تھی۔ ایک سے دوسری کبھی بواجب ناویں لٹی تھیں تو میں بارہ برس کی تھی۔ آخر یہ بے وقت کی تخت نشینی اپنا رنگ لائی اور شاہجہاں آباد کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ سلطنت اجڑ گئی۔ لال قلعے کا ڈھانچہ رہ گیا۔ نام و نمود کا پانی مٹان بہہ گیا۔

دلی والوں کے لاکھ برے دن آگئے تھے۔ مگر ان کے اخلاق، وضع و اداری، مہمان نوازی اور برتاؤ میں سرمو فرق نہیں آیا تھا۔ اس راز کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی قسمت کا ستارا بام فلک سے یکبارگی ٹوٹا ہو۔ دور آخر میں جو یوروپین سیاح دلی آئے، انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اہل دلی کے اخلاق اور مہمان نوازی کا اعتراف کیا ہے۔ صاحب خانہ بڑی تعظیم و تکریم سے مہمان کو دیوان خانے میں جو زمانہ مکان سے ملے ہوئے تھا، لے جاتا اور پھر خادم یا وہ خود مہمان کے آگے طے رکھتا تھا۔ پھلوں کی قاب، اور خشک میوے کی پلیٹ رکھتا تھا۔ بعد میں پانی کی گھوڑیاں یا صرف لالچنی پیش کی جاتی تھی۔ نذر کے ہنگامے تک دلی والوں نے شاہجہاں آباد کے تہذیبی ورثے کو سینے سے لگائے رکھا اور پرانی روایات کی آبیاری اپنے خون جگر سے کرتے رہے۔ اس زمانے میں رکھ رکھاؤ اور خاندان کی عزت و آبرو کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ لوگ عہد کے کچے اور قول کے دھنی ہوتے تھے۔ جس نے جو کہہ دیا جو وضع اختیار کر لی اسے مرتے دم تک نبھانا لازم ہو جاتا تھا۔ بد معاشرت کی زندگی کے بھی ضابطے اور اصول تھے۔ جرم اور شرافت ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ حلال خود، ہمار، کھجورے، قصائی، سب اپنے اپنے درجے میں شریف ہوتے تھے۔ دلی میں مفتوں، مرادوں کا بڑا زور تھا۔ دو گاہوں میں چلتے چڑھتے، مسجدوں میں طاق بھرے جاتے، بچوں کے گلوں میں اللہ آئین کے گنڈے ڈالے جاتے، جینے کے لیے طرح طرح کی مٹیں مانی جاتی تھیں۔ کوئی شاہ مدار کے نام کی چوٹی رکھتا تھا۔ کسی کے کان میں بالی پرٹی جاتی تھی اور کوئی حسنی فقیر بناتا تھا۔

عوام اور خواص کے مشاغل ڈنڈ، گھوڑا، ہانک، جوت، بچہ کشی، حیراکی، شکرے، ہاز کا شکار، چنگ ہازی، مرغ ہازی، کبوتر ہازی، بلبل کی پالیاں، شطرنج، چومر گھنڈ، سب دہلی کے انحصاری دور میں جنوں کے قوس پر قرار رہے بلکہ یوں سمجھئے کہ ان فنون پر عروج کا زمانہ یہی تھا۔ دلی والوں کے

پاس رہا ہی کیا تھا ایک یہی تو دولت تھی اسے کیونکر ہاتھ سے جانے دیتے ہر شخص اپنے تئیں کسی کمال میں دیکھتا بننے کی کوشش کرتا تھا۔ اس زمانے میں آدمی اپنے حسب نسب پیشہ اور مشغلے کے مطابق لباس پہنتا تھا۔ آج کی سی بات نہیں تھی کہ بے دیکھے ایک وردی پہنے بھرتا ہے، درباری اور بازاری لوگ لباس سے پہچانے جاتے تھے۔ عمر کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا، اگر جوان ہے تو ایک ایک ٹانگے پر جوانی برستی ہے۔ بوڑھا ہے تو جیری اور سادگی چھتی ہے۔ ہاتھوں کا بانگن، پچھلیوں کا چمیلہ پن، ملاؤں کی ملائی، پہلوانوں کی پہلوانی رزالوں کی رزالت اور شریفوں کی شرافت لباس سے بھاپ لی جاتی تھی۔ چھوٹے آدمی جس لباس اور وضع کو اختیار کر لیتے تھے اسے بھلے مانس چھوڑ دیتے تھے۔ اسی بنیاد پر غالب نے داڑھی رکھی تو سرمٹہ وا دیا تھا۔ دوپٹوں کو بچوں کا رواج تھا مگر چڑکشی، بچ کوشی مغلٹی، تاجداروں کی مغل سبج اور شریف زاوے پہنتے تھے، قلعے میں آنے جانے والے بنادری دوپٹے اور کونے دار ٹیکڑیاں پہنتے تھے۔ درباری جامہ بھی پہنا کرتے تھے۔ امرا چنڈ اور سرچچ استعمال کرتے تھے۔ ہندوؤں میں پہلے جامے کا دستور تھا پھر نیم جامہ اور اپنی چولی کے انگر کے پہنے جانے لگے۔ علاوہ انہیں اچکن، قبا، مرزئی بھی استعمال ہوتے تھے۔ پا جاسے ٹگ مہری کے یا غرارے یا ایک برے ہوتے تھے۔ امرا سیٹھ ساہوکار رنگ برنگ کی شالوں سے کمر کسے رہتے تھے۔ محلے میں رہائشی مکان کچھ اس وضع کے ہوتے تھے کہ باہری حصے میں ڈیوڑھی اور دیوان خانہ ہوتا تھا اندرونی حصے میں دالان در دالان ہوتے تھے سامان رکھنے کے لیے بغلی کونٹریاں ہوتی تھیں، صحن بہت بڑا اور عموماً کچا ہوتا تھا۔ کھاتے پیتے گھروں میں چھوٹا سا ٹیچہ بھی ہوتا تھا۔ متوسط لوگوں کے گھروں میں کچھ نہیں تو جیری یا اتار کے درخت ضرور ہوتے تھے۔ شہر محلوں میں بنا ہوا تھا۔ محلے بہت گنجان آباد تھے۔ ان کی گلیاں کوسے ٹگ، پچھرا اور زیادہ تر کچے ہوتے تھے۔ چراغ جلے گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں۔ محلے والے اپنے محلے پر بڑا ناز کیا کرتے تھے، محلے کے غریب اور نادار لوگوں کا خیال کیا جاتا تھا۔ فرض ہر طرح کا رکھ رکھاؤ، بھاری بھر کم انداز، جینے کا حوصلہ اور سلیقہ اس زمانے کی دلی دالوں میں، اپنی معاشی اور سیاسی بد حالی کے باوجود، پایا جاتا تھا اور لوگ ہاؤ

مخالف کی تندہ و تیز آنکھوں میں پگھلائی سمجھالے ہوئے تھے۔

مروت، محبت، وضع دار، صلح و آشتی اور سلیقہ مندی کا یہ اعزاز ملک تفرقہ پر دواز کو دیر تک نہ بھایا۔ سیاسی بساط تو پہلے ہی درہم برہم ہو چکی تھی اب مجلسی اور شافعی زندگی بھی تباہ ہو گئی۔ غالب کا یہ حال کہ ہڈی سے چڑا لگا۔ کانوں سے بہرے، بوڑھے پھولس، یہ افراتفری اپنی آنکھوں سے دیکھا کئے۔ شہر کھد کھدا کر برابر ہو گیا۔ جو گھر حویلیاں اور محل سرائیں تھیں زمین یوں کردی گئیں۔ جہاں دنیا الٹی پڑتی تھی اور چلنے کو راستہ نہ ملتا تھا۔ اب وہاں ہو کا میدان ہو گیا۔ ہر طرف کدال پھاڑے بچتے تھے۔ عجیب ویرانی اور پریشانی کا عالم تھا۔ نہ قلعہ نہ شہر نہ بازار نہ نہر دلی کا نام و نشان مٹ گیا۔ جن جن کے امرا اور شریف زادوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ غالب کو مغلوں کی تہذیبی بساط اٹ جانے کا بڑا غم تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں وہ اسے ایک بڑا سانحہ سمجھتے تھے۔

مئی 1857 دو پہر دن چڑھے وہ فوج باقی میرٹھ سے دلی آئی تھی یا قبر الہی سروں پر نازل ہوا تھا۔ بقدر خصوصیت دلی ممتاز تھا۔ در نہ مرزا سر قلمرو ہند میں تختہ و تہہ ہالاکا در دارن باز تھا۔ انہدام مسکن و مساجد کا حال کیا گزارش کروں۔ بانی شہر کو ہرگز وہ اہتمام مکان بنانے میں نہ ہوگا۔ جواب والیاں ملک کو ڈھانے میں ہے۔ اللہ اللہ قلعہ میں اکڑ اور شہر میں بعض بعض وہ شاہجہانی عمارتیں ڈھائی گئی ہیں کہ کدال ٹوٹ ٹوٹ گئے بلکہ شہر میں تو ان آلات سے کام نہ لگا سرتکس کھودی گئیں، بارود بچھائے گئے اور مکانات سنگیں اڑا دیے گئے۔

غالب انگلے برس اس اجڑے دیار کی ایک ایک اینٹ کو حسرت سے دیکھتے رہے مرے ہوؤں کا ماتم کیا۔ چمڑے ہوؤں کو یاد کر کے روئے۔ اپنی موت کی آپ دعا کہیں باتیں۔ آخر تین اوپر ستر کی عمر میں انہیں اس ہندی خانے سے رہائی کا حکم ملا اور وہ اپنے مولائے حقیقی سے چلے۔

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے نسیم

تو نے وہ گنج ہائے گراں ماہیہ کیا کیے

ڈاکٹر یونس جعفری

کلام غالب میں فارسی روایات

اسلام سے قبل کی تاریخ ایران کا ایک اہم ماخذ شاہنامہ فردوسی کو تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کتاب میں بیشتر واقعات افسانوں پر مبنی ہیں مگر اپنے عہد کی روایات کے مطابق فردوسی طوسی نے تاریخ کے موضوع کو جو بعض لوگوں کے لیے خشک و غیر دلچسپ بھی ہو سکتا ہے دلچسپ اور قابل توجہ بنا دیا ہے۔

اگرچہ بابر کے عہد سے جنگوں میں توپ کا استعمال شروع ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود شمشیر و خیر و سنان کی اہمیت کم نہیں ہوئی تھی۔ مغل بادشاہ اور ان کی اطاعت سے آزاد امرا جب تک حکومت کرتے رہے وہ اپنی سپاہ میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے انہیں شاہنامہ خوانی کی ترغیب دیتے رہے چونکہ اس کتاب کو ایسی تاریخ سے تعبیر کیا جاتا تھا جو حقائق پر مبنی ہو چنانچہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا:

’ہر آنگس کہ شاہنامہ خوانی کند
اگر زن بود پہلوانی کند
(جو شخص بھی شاہنامہ پڑھے گا اگرچہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو پہلوانی کرنے لگے گا)

شاہنامے میں پشدادی خاندان کے بادشاہ جمشید کا اہم کردار نظر آتا ہے۔ اس کے فرزند فریدون کے تین لڑکے تھے جن کے نام سلیم، تور اور ایرج تھے۔ اس نے اپنی تمام مملکت کو اس طرح تقسیم کیا کہ ایرج کے حصے میں ایران آیا اور تور ان کا علاقہ تور کو ملا۔ چونکہ ایرج کے حصے میں فریدون کی حکومت کا بہترین حصہ یعنی ایران آیا اور تور کو وہ علاقہ ملا جسے توران کہا جاتا ہے چنانچہ تور اور سلم کو اس پر حسد ہوا اسی لئے ان دونوں نے سازش کر کے اسے قتل کر دیا۔ ایرج کے

لڑکے منوچہر نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا اور خود فریدوں کی پوری مملکت کا بادشاہ بن گیا۔ چنانچہ اس وقت سے فرزند ان امیرج و تور کے درمیان وہی رقابت چلی آ رہی ہے جو بائبل اور قاتل کے بارے میں بتائی جاتی ہے اور یہ رقابت و چٹشک آج تک موجود ہے۔ فارسی زبان بولنے والے خود کو فارس کہتے ہیں اور ترکی زبان بولنے والوں کو ترک کہا جاتا ہے۔ اہل فارس (فارسی زبان) لوگوں کو ہمیشہ یہ دہم رہا کہ ہم اہل زبان ہیں اسی لیے وہ شعر سادہ رواں زبان میں کہتے اور ترکی زبان فارسی گو شعرا کو خاطر میں نہیں لاتے اور ان کے کلام کو قابل اعتناء نہ گردانتے۔ مگر ترک بھی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ وہ اپنے اشعار کو تشبیہ، استعارہ، کنایہ نیز دیگر اصناف سخن سے آراستہ کر کے بیان کرتے۔ فردوسی فارسی زبان تھا اس نے ایک ہی مثنوی نظم کی یعنی شاہنامہ مگر بھائی گنجوی اگرچہ ترکی زبان تھا وہ فردوسی سے کہیں آگے نکل گیا۔ اس نے پانچ مختلف موضوعات پر داستانیں فارسی میں نظم کیں جو طرزِ نگاہی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔

میرزا غالب ترک تھے انہوں نے بھی اپنے اسلاف کے اسلوب کی روایت کو برقرار رکھا اور اسی انداز میں شاعری کی جو انہیں اپنے آباؤ اجداد سے ورثے میں ملی تھی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اسلاف کی فارسی روایات کو کس طرح برقرار رکھا۔ بطور مثال ہم ان کے اردو دیوان کے پہلے شعر کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں:

نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا کاغذی ہے ہر بہن ہر بیکر تصویر کا

ساسانی دور میں یہ رواج تھا کہ جس وقت مجرم کو سزائے موت دی جاتی تو اس کو کاغذ کا پیرا بن پہنا دیا جاتا۔ جس پر اس کی فرد جرم اور اس کی پاداش میں سزائے موت کا اعلان درج کرایا جاتا۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا کاغذ کو قطع و برید کر کے اس سے کرتا بنا کر مجرم کو پہنا یا جاسکتا تھا؟ دراصل اس زمانے میں اس جھلی کو جو برن کی کھال کے نیچے ہوتی ہے بطور کاغذ اس لئے استعمال کیا جاتا تھا کہ اس پر کوئی داغ یا دھبہ نہیں ہوتا اور جو کچھ اس پر لکھا جاتا تھا اسے صاف کر لیا جاتا تھا۔ میرزا غالب نے اپنے ایک شعر میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں

رونے سے اور عشق میں بے پاک ہو گئے دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے
یہاں پاک سے مراد نجاست سے نجات حاصل کرنا نہیں بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس
قدر دھویا گیا کہ ہمارا وجود ہی باقی نہ رہا۔ میرزا غالب نے یہاں فارسی محاورے پاک رفتن کو
استعمال کیا ہے۔ یعنی اگر کپڑے کو اتنا دھویا جائے کہ اس کا رنگ بالکل ہی زائل ہو جائے تو کہیں
گے کہ رنگش پاک رفت۔ قصہ پاک کرنا اردو زبان کا عام محاورہ ہے، جس سے یہ مراد لی جاتی
ہے کہ جو بھی باہمی اختلاف تھا وہ پورے طور پر برطرف ہوا۔ یہاں یہ بات قائل ذکر ہے کہ
میرزا غالب نے اپنے اردو دیوان کے پہلے شعر کا مفہوم میرزا صاحب تحریر کی کے اس شعر سے
اخذ کیا ہے:

صوت حال من از خدائے نقاش برس نقاش بچاؤ چہ داند کہ چنان صورت بست
(میری صورت حال نقاش کی قلم سے پوچھو نقاش بچاؤ کیا جانے اسے کیسے بنایا گیا)
صاحب اگرچہ تمام عمر اصحابان میں ہی رہا مگر وہ اپنے آبائی وطن تھریز سے آج تک بچپانا جاتا
ہے۔ صاحب سلا ترک تھا اور میرزا غالب بھی۔ گویا میرزا غالب اس روایت پر قائم رہے کہ وہ
فارسی کے ترک شاعر کی سنخوری سے استفادہ کریں۔

صاحب تحریر کی کا مفہوم ذیل شعر ملاحظہ ہو:

چنان از فکر صاحب شود افتادہ است در عالم کہ مرغان این سخن دارند با ہم در گشتا نہا
(صاحب کے افکار سے عالم میں وہ شور مچا ہے کہ پرندے بھی گشتا نہا اس کے بارے میں
یہ گفتگو کرتے ہیں)

میرزا غالب نے اسی خیال کو اس طرح بیان کیا ہے:

میں جن میں کیا گیا گویا دبستان کھل گیا بلبلیں سن کر مرے تلے غزالخواں ہو گئیں
امیر خسرو دہلوی بھی ترک تھے مگر انہوں نے شاعری ہمیشہ فارسی زبان میں ہی کی۔ موصوف
کا شعر ملاحظہ ہو:

ہمیں کرم یہ بہستانِ نائلہ درد رہا کردہ مرغانِ آشیانہ
(ایک رات میں نے اس کرب سے آواز داری کہ پرندے آشیانوں سے پرواز کر گئے)

ہٹا ہر میرزا صاحب اور میرزا غالب دونوں نے ہی امیر خسرو کے مندرجہ بالا شعر سے استفادہ کیا اور اسی مضمون کو تبدیل کر کے اس طرح بیان کیا جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

میرزا غالب کا مندرجہ ذیل شعر ملاحظہ ہو:

یاد تھیں ہم کو بھی رنگِ رنگِ بزمِ آرائیاں لیکن اب نقشِ رنگارنگِ طاقِ نسیاں ہو گئیں

اس شعر میں دو باتیں قابلِ ذکر ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ میرزا غالب نے جسے طاقِ نسیاں کہا ہے اسے ایران میں طاقچہ بالا کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں حلیوں کی طرزِ تعمیر ایرانی فنِ تعمیر کی ہی دین ہے۔ ہر حولی کے صدرِ دالان میں سچے کے طاق کی نمایاں حیثیت ہوتی ہے۔ جس کے دونوں طرف اسی سطح پر دائیں بائیں دو طاق بنے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر مزید دو طاق اتنی بلندی پر بنائے جاتے ہیں کہ ان تک ہاتھ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا۔ فرض کیجیے وہاں کوئی چیز احتیاط سے رکھ دی گئی، مگر کچھ دن بعد یہ بات رکھنے والے کے ذہن سے اتر گئی کہ وہ چیز وہاں کب اور کس لیے رکھی گئی تھی۔ میرزا غالب نے ایسے ہی طاق کو طاقِ نسیاں سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ امرا نیز دولت مند لوگ اپنے محلات اور باغات کی چار دیواری کی عمرایوں میں گل و برگ کی فحاشی کراتے تھے تاکہ فصلِ خزاں میں جب پتہ پتہ اور بوہ بوہ زمیں یوں ہو جائے تو وہ نقشِ رنگارنگ وہاں بہار کا منظر پیش کر سکیں۔ ان نقوش کے رنگ پریدہ نشان اب بھی مقبرہ ہمایوں اور مدرسہ صفدر جنگ کے احاطے میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

میرزا غالب کا مندرجہ ذیل شعر ملاحظہ ہو:

سکیم ہوں لازم ہے میرا نام نہ لے جہاں میں جو کوئی فتح و نظیر کا طالب ہے

آج بھی ایران کے دیہات میں ایسے مکان نظر آتے ہیں جن کی چھتیں گنبدی شکل کی ہوتی ہیں۔ روشنی کی آمد اور ہوا کے گذر کے لیے گنبد میں سب سے اوپر دائرہ نما روشندان بنادیا جاتا

ہے۔ وہ پھر کے وقت جب آفتاب پورے اوج پر ہو اور اس کی تمنا زت قابل قبول نہ ہو تو اس پر سیاہ رنگ کا کسبل ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی اندرون خانہ داخل نہ ہو۔ میرزا نے مندرجہ بالا دستور کے پیش نظر خود کو سیاہ عجم کہا ہے۔

یہ موضوع بہت دلچسپ ہے کہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے اسی ملک میں نشوونما پائی اور اپنی عمر کا بیشتر حصہ دہلی میں ہی بسر کیا، لیکن وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ایرانی النسل ہیں:

بود غالب عند لیے از گلستان عجم من ز غفلت طوطی ہندوستان نامید مس

(غالب تو گلستان عجم کا ٹیٹل تھا میں نے غفلت سے طوطی ہند کے نام سے یاد کیا)
عجم میں بھی وہ خود کو سرزمین توران سے وابستہ کرتے ہیں۔

غالب از خاک پاک تورانیم لاجرم در نسب فرہدیم
ترک زادیم و در نژاد ہی بہ سترگان قوم پیو عجم

(غالب ہم خاک پاک توران سے ہیں۔ اسی لیے ہمارا تعلق دانشمندوں کے نسب سے ہے۔
اپنی نسل کے اعتبار سے ہم ترک زادہ ہیں۔ اسی لئے ہماری وابستگی زور قوم سے ہے)
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ شعر گوئی میں وہ خود کو فارسی گو ترک شعرا کے ہم پلہ جانتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

امروز من نکلای و خاقانیم بہ و ہر دہلی دمن بہ مجھ و شران برابرست
(آج میں دنیا میں نکلای مجھوی و خاقانی شرانی ہوں۔ دہلی مجھ سے مجھ و شران کے برابر ہے)

اب ہم میرزا غالب کی ان نثری تصانیف کا ذکر کریں گے جن کے عنوانات کی وابستگی ایرانی تہذیب و روایات سے ہے۔ میرزا غالب نے اپنے منثور مجموعے کا نام بیچ آہنگ رکھا اس نام کا انتخاب شاید انہوں نے خستہ نکلای کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہو۔

دستیوں سے دھتورے بھی کہتے ہیں۔ یہ پکری کی قبیل کا سنہری پھل ہوتا ہے (جیسے گھنٹوں کا خربوزہ)۔ عہد قدیم میں اس کے گودے کو نکال کر اس کی جگہ حود خنز و سنگ سے اگر جیسا خیز بھر دیا جاتا تھا۔ اسے سو گھنٹے کے لیے ہاتھ میں رکھا جاتا تھا۔ اس کا دوسرا نام شامہ ہے۔

باغ دو دروازوں: شہر اصفہان میں آج بھی ایسے قدیم محلات اور باغ موجود ہیں جن میں داخل ہونے کے لیے صدر دروازے میں دو حصے بنا دیے جاتے۔ ایک خواتین کی آمد و رفت کے لیے اور دوسرا مردوں کے واسطے۔ دستک دینے کے لیے کواڑوں پر جو دستے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کی علامات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کونسا حصہ مردانہ ہے اور کونسا زنانہ۔ دونوں دستوں کی آواز مختلف ہوتی جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والا کون ہے، مرد یا عورت۔ چنانچہ اسی مناسبت سے دروازہ کھلتا ہے۔ اندرون باغ خواتین اپنے گرد قلائیں نصب کر کے اور مرد کھلے میدان میں رقص و سرور کی محافل آراستہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی مناسبت سے میرزا غالب نے اپنے ایک رسالے کا عنوان باغ و در کاظم کیا۔

مہر نیم روز: ساسانی دور حکومت ایرانی تاریخ کا ایسا سنہری عہد تصور کیا جاتا ہے جس کی تھک کرنا ہندوستان میں مثل اور ایران میں شاہان صفوی کے لیے باعث فخر تھا۔ چنانچہ دونوں ملک کے بادشاہوں نے اپنے دربار اسی طرز پر آراستہ کئے اور خود کو جم جاہ و فریدون فر اور نوشیروان عادل کہنا باعث فخر جاتا۔ مثل بادشاہ اکبر کے زمانے میں جو جنتی رواج پنے پر ہوئی وہ دراصل ساسانی عہد کی ہی تقویم تھی۔

آفتاب پرستی ایران سے شروع ہوئی۔ اس زمانے میں معاہد کی جھٹ بھی مساجد کے گنبدوں کی طرح بنائی جاتی اور اس کے وسط میں بالکل اوپر روشھان بتایا جاتا۔ جب دوپہر کے وقت سورج کی روشنی اس میں داخل ہوتی تو عبادت و نیایش کی جاتی۔ اس بنا پر میرزا غالب نے اپنے ایک رسالے کا نام مہر نیم روز رکھا۔

دوش کا دیانی: اس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جمشید بادشاہ کے عہد میں ضحاک نامی عالم سحر اس کا ظہور ہوا۔ اس کے بازوؤں پر دو سانپ نکل آئے تھے۔ جنہیں وہ انسانی مطہر کھلایا کرتا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے کاوہ نامی نو ہار کے گیراہ لڑکوں کو یکے بعد دیگرہ مار ڈالا۔ کاوہ نے ضحاک کے مقابلے سے جگمگ کر اپنی چڑے کی دھوکنی کو نیزے پر نصب کر کے گویا اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ جس میں ضحاک مارا گیا۔

ضحاک کو مارنے کے بعد جمشید کے فرزند کو تخت حکومت پر لایا گیا اور کاوہ کی اس دھوکنی کو شاهی نشان قرار دیا گیا۔ جس کو ہر آئندہ تخت نشین بادشاہ نے جواہرات سے آراستہ کیا۔ یہ دوش یا پرچم عربوں کی فتح ایران کے بعد بطور مالِ ثنیت عرب سپاہ کے ہاتھ آیا۔

لیکن موجودہ ایرانی محققین کی یہ رائے ہے کہ کاویان لفظ کوئی یا کوہیان کی صفت ہے۔ جس کے معنی بادشاہ ہیں۔ اس اعتبار سے دوش کا دیانی نشان شاهی یا شاہانہ نشان ہوا۔ یہ مربع سپر (شیلڈ) کی شکل کا چرمی پارچہ تھا جس کے چاروں طرف نیم دائرہ شکل کے تھے۔ اسے نیزے پر نصب کیا گیا تھا اور اس کی نوک پر کھنی جیسی شامِ نصب تھی۔ یہ پرچم یا بیرق پختونشی اور ساسانی بادشاہوں کے عہد حکومت میں ایرانی لشکر کے پیش پیش رکھا جاتا تھا۔

سنہ 1831 عیسوی میں اٹلی کے شہر پیمانی میں جوزین کاوی کی مٹی تھی اس میں یونانی بادشاہ سکندر اور ایرانی فرمانروا داریوش سوم کی جنگ کا مہرنگی سل پر نقش تراش کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ جنگ سنہ 223 قبل مسیح واقع ہوئی۔ جنگ کے اس مہر میں داریوش کو جنگی رتھ پر سوار دکھایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے اس کا سپاہی ہاتھ میں بیرق لیے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس پرچم میں مربع چرمی پارچہ نیزے پر نصب دکھایا گیا ہے جس کے پیچھے کھنی تراشام بھی نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ دوش کاویانی کو اختر کاویانی بھی کہا جاتا تھا

ڈاکٹر سید عبدالہاری

غالب اور ان کے لکھنوی ہم عصر

غالب ایک ایسے عہد میں اپنی زندگی کے آخری دور سے گذر رہے تھے جب دہلی میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹھنار ہاتھ دوسری طرف لکھنؤ میں آراستہ نواہین اودھ کی بزم عشرت کے آخری ایام تھے۔ غالب بے حد ذہین، بے حد حساس اور زمانہ شناس انسان تھے۔ ان کی زندگی کے ابتدائی ایام آگرہ میں گزرے جب وہ قاری زبان کی تعلیم اور قاری شعرا کے دو اویں سے استفادہ میں غرق تھے مگر تانبہال کی خوشحال زندگی نے ان کے اندر خرابیاں بھی پیدا کر دیں جو اس وقت کے مظلوم راسا کے اندر گھر کر گئی تھیں آگرہ سے دہلی آئے تو اپنے تمام ذہنی عوارض کو ساتھ لائے جن کے سبب ان کو بڑے صد مات سنبھنے پڑے۔ دہلی میں بقول ابن فرید مولا نا فضل حق خیر آبادی وغیرہ کے غلوں نے احتساب ذات کی صلاحیت پیدا کر دی اور ماضی کے پیچھتاوے نے غلامت کی شکل اختیار کر لی۔ مگر شراب و قمار بازی کی عادت سے نہایت نڈلی۔ انہیں اپنی خامیوں کا احساس تھا اور اس کی خاطر سید غوث علی شاہ قلندر کے ہاں زینت المساجد ایک خوان کمانے کا لے کر تیسرے دن حاضر ہوئے۔ بقول ابن فرید یہ وہ جہانی بوجھی سزا تھی جو غالب ایک قبیح لت کی وجہ سے خود کو رو رہے تھے اور اس آکراؤات کے ذریعے وہ اپنی خطا پر خودی بھاکر کہنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود وہ غیر معمولی انانیت پرست تھے۔

ہندگی میں بھی وہ آزاد و خود ہیں کہ ہم لئے پھر آئے دو کعبہ اگر دانہ ہوا
ہنگامہ زبونی ہمت ہے افعال حاصل نہ کیجے دہر سے ہجرت ہی کیوں نہ ہو

بھریہ غزال جس میں پر شکوہ الفاظ اور پر انانیت تیرا نہیں ناسخ کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے۔

باز بچہ اطفال ہے دنیا مرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا مرے آگے

انہیں اپنی خاموشی اور رخصت کا شدید احساس تھا اور خوش تھے کہ دیکھیں زادگان سرکار انگریزی میں شمار کئے جاتے ہیں لیکن حیرت ہے کہ یہی اپنی عز و شان کا طبردار جب روزی روٹی میں شگلی کا اندیشہ ہوتا تو ٹکٹ اور دار و نہ تک کی خوشامد پر تیار ہو جاتا ہے۔ خلعت و اعزاز کے لیے انہوں نے ملکہ و کنوریہ کی شان میں قصیدہ کہا اور عام مجلسوں تک کی خوشامد کی اگرچہ اس سے ان کو بہت کم حصول مقصد میں کامیابی ہوئی جس کا اظہار وہ بار بار کرتے ہیں۔

جسے نصیب ہو روز سیاہ میرا سا وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کر ہو
انہیں کے معاصر نگینوں میں استاد ناسخ جن سے غالب راہ و رسم رکھتے تھے اور جن کے کلام کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے بے حد خوددار انسان تھے۔ ان کا اخلاق معاصر شعرائے دہلی سے بلند تھا۔ مولانا عبدالمسلم ندوی شعرا بلند میں لکھتے ہیں کہ ”ناسخ کی زندگی کا یہ واقعہ آب ذریں سے لکھے جانے کے لائق ہے کہ انہیں غازی الدین حیدر نے اپنے وزیر آغا میر کے ذریعہ پیام بھیجا کہ وہاں میں آخر قصیدہ پڑھیں تو ملک اشعرا کا خطاب دیا جائے گا۔ ناسخ نے آغا میر کو جواب دیا کہ مرزا سلیمان شکوہ جو دہلی سے لکھنؤ آ کر تقریباً چار دنوں کی زندگی گزار رہے تھے بادشاہ ہو جائیں تو وہ خطاب دیں گے یا گورنمنٹ انگلش خطاب دے، ان کا خطاب لے کر کیا کروں گا۔“ پھر ناسخ کے کردار کی یہ صلاحیت ان کی آئندہ کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے جب وہ اپنے محسنوں اور کرم فرماؤں کی خاطر جلا وطنی کی زندگی گزارنے اور طرح طرح کی ایذاؤں برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئے لیکن وہ غیر پرہیزگار نہ کیا اس سے اعزاز ہوتا ہے کہ ناسخ نے جن اقدار اور اخلاقی اوصاف کا اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے وہ صرف برائے بیت نہیں

لوگ دن رات جو دنیا سے سفر کرتے ہیں کوچہ کی بے خبروں کو یہ خبر کرتے ہیں
سیر بختی میں کوئی کب کسی کا ساتھ دیتا ہے کہ تار بکی میں سایہ بھی جدا انسان سے ہوتا ہے
ناسخ کو وہ بار غریب الوطنی کا مزا چکھنا پڑا۔ انہوں نے الہ آباد کی خانقاہ دار و شاہ اجمل میں یہ دن بسر کئے۔ خانقاہ کا انتخاب ان کے ذوق کا نشانہ ہے اور اعزاز ہوتا ہے کہ صوفیا کی صحبت ان کو کس قدر عزیز تھی۔
غالب کا بھی اپنے عہد کے علماء اور بزرگوں سے گہرا ربط تھا۔ مگر یہ رابطہ محض علمی اعزاز کا تھا اس سے ان

کے مشاغل سے لڑتی پر کوئی اثر نہ چاہتا اپنے عہد کے صوفیانہ اور فلسفیانہ تجاویز سے وہ بخوبی آگاہ تھے۔ یہ مسائل تصوف یہ تراکیب غالب تجھے ہم دلی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا زبان کی نکالت اور علمی اصطلاحات کی بھرمار غالب اور ناسخ دونوں کے یہاں نظر آتی ہے۔ بے خطر ہوں ہاتھ دوڑاتا ہوں زلف یار پر دوڑتا ہے جس طرح شہان مویٰ مار پر دہلی میں قدیم علوم کی شمعیں سیاسی انقلاب کے سبب جھٹلارہی تھیں مگر خائف ہیں اور مدارس اپنی خستہ حالی کے باوجود برقرار تھے۔ دہلی کالج سے کچھ نئے علوم کی روشنی ضرور پھوٹ رہی تھی لیکن کھنڈ ٹھکل طور پر ابھی تک منطق حکمت طب اور علم کلام کی گرم بازاری کی زد میں تھا۔ اس کے واضح اثرات ناسخ کے کلام پر نظر آتے ہیں لیکن دوسری طرف ماحول فکر و خیال کی پستیوں کی طرف گرتا جا رہا تھا اور ناسخ بھی تشبیہوں اور استعاروں میں جب ہال کی کمال نکالتے ہیں تو بقول مولانا عبدالحی ان کی شاعری فطری گو رکھ دھندہ بن جاتی ہے۔ کبھی وہ ایسی دفعوں پر نظر آتے ہیں۔

خاکسروں سے ملا کرتے ہیں جبکہ کمر بلند آسمان پیش زمیں بہر تواضع خم ہوا
آزاد ہیں قیود سے افتادہ گان خاک اڑتا پھر اشعر سے جو بگ غزاں گرا
ناسخ اور غالب کے عہد میں کھنڈ اور دہلی کے احوال میں بعد المشرقین تھا۔ کھنڈ میں اگرچہ چراغ کی لودھم تھی مگر سیاسی احوال اتنے خراب نہ تھے کہ اس کا اثر عوام پر ہوتا۔ دوسرے کھنڈ کے حکمرانوں کو اگرچہ یہ اندیشہ تھا کہ انگریز اقتدار پر تکمیل قبضے کرنے کا اقدام جلد یا بدیر کر کے رہے گا مگر وہ اپنے ذہن پر اس خوف کا سایہ پڑنے نہیں دیتا چاہتے تھے اور انتقال دہلی کے لیے شب و روز ایسے مشاغل میں منہمک تھے جو آنے والے دنوں کے خدشات کو بھلا دینے میں مددگار ثابت ہوں بس انہیں فکر تھی تو یہ کہ اپنی نیکیاں اور ورثہ کے لیے انگریزوں کے پاس اتنی خطیر رقم جمع کر دیں جس کا سود نسل بعد نسل ان کو مالی تنگ دستی سے محفوظ رکھ سکے۔ مگر اس کے برعکس دہلی کی حالت بے حد خستہ و خراب تھی اور یہاں شرقا اور بائاً کی طبقہ کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی تھی غالب بھی اس زمرہ میں شامل تھے تموزی بہت ناخوش جو ملتی تھی یا بہار شاہ ظفر سے جو کچھ حاصل ہو جاتا تھا

وہ بھی غدر کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کے عادات و اطوار اور فضول خرچیوں کے سبب ان کی محدود آمدنی میں گزار مشکل تھا اور مستقل قرض و ادھار پر زندگی گزر رہی تھی۔ پھر جو غراب عادتیں ماضی سے چلی آ رہی تھیں انہوں نے غالب کو تنگ دست بنا دیا تھا۔ محرومی و مالیاتی کے صیب سائے ان کے لیے عذاب بن گئے تھے جس کی جھلک ان کے کلام میں جگہ جگہ نظر آتی ہے۔

جسے نصیب ہو روز سیاہ میرا سا وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیونکر ہو
ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے میری رفتار سے بھاگے ہے بیاہاں مجھ سے
بقول ابن فرید وہ ہمیشہ بچی محسوس کرتے رہے کہ وہ جو کوشش کریں گے اس میں ناکام رہیں گے اور ان سے ہمدردی کرنے والا بھی جھٹلائے بلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حالات کی سختی سے نجات کے لئے انہوں نے تجلیل و تصور کی دنیا کا رخ کیا۔

ہوں گل کا تصور میں بھی کھٹکا نہ رہا مجھ آرام دیا ہے پر وہابی مجھے
نے حیرتوں میں ہے نہ سیادیکیں میں گوشہ میں نفس کے مجھے آرام بہت ہے
گھنٹوں میں شعرا کی ہفتی سلخ دہلی میں غالب اور ان کے دہلوی معاصرین کے بالقابل پست تھی
میش تھی، عیش و طرب کی مجھوی نضائے شعرا کے مذاق کو پست کر دیا تھا۔ رعایت لفظی اور عروای
ذوق کی خاطر آتش جیسے قلندر صفت شاعر ایسے اشعار بھی کہہ رہے تھے۔

ایسی لوہنی بھی تو دیوار نہیں گھر کی ترے رات اندھیری کوئی آوے گی نہ برسات میں کیا
اور اسی نگر کے کچھ اشعار غالب کے یہاں بھی موجود ہیں۔

اسد خوشی سے مرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہا جو اس نے مرے ہاتھ پاؤں دلب تو دے
لیکن رعایت لفظی اور متعلقات حسن کے ساتھ وہ تصوف کے نکات اور اخلاقی تعلیمات بھی
پیش کرتے ہیں۔ آتش کا یہ معرکہ الامرا شعر بھلا یا نہ جاسکے گا۔

یہ آرزو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے
ایسے بہت سے اشعار آتش و ناخ کے یہاں ملتے ہیں جو گھنٹوں کے بازاری انداز سخن سے جدا ہیں

مگر معاشرہ ایسے ہی اشعار پر مکمل کر دیا دیتا تھا جن کی شاگردان آتش و تباہی کے یہاں بھر مار ہے۔
 نیر علی حسین حزیں افشاں کے بارے تو بتاتے ہو وہ دوسرے صندل کا بوجھ اٹھے تھما ہدیٰ جنین سے
 سراج الدین جنوں یاد خال لب محبوب میں کی مرہر ایک دانہ پہ رہا ہم کو توکل کیا کیا
 میر دوست ملی غلیل کیا بہار میں جس نے بتایا جو لٹکا گیا نہ زلف کا سودا ہزار سر پٹکا
 غالب کے عہد میں ان کے ٹکسوی ہم عصروں کے یہاں روایتی اور خیالی مضامین کی کثرت
 تھی، تاہم مشکل پسندی کے شیدائی تھی ان کے بالمقابل دہلی میں غالب بقول شمس الرحمن فاروقی
 جدید انسان کی سمجھی کو ایک ایسی دنیا میں پناہ دیتے ہیں جو اس دنیا سے بہت قریب ہے جس کی
 یادیں جدید انسان کے اجتماعی لاشعور میں پوشیدہ ہیں۔

ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے
 غالب کے یہاں فاروقی کے الفاظ میں اشکال سے زیادہ ابہام ملتا ہے۔ الفاظ کی غیر قطعیت
 انسان کو کئی رخ پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔

دلم نے دانہ دی تنگی دل کی یارب حیر بھی سینہ بیل سے پر افشاں نکلا
 غالب کے بیچ دو بیچ استعاروں اور ہمہ جہت ابہام نے ان کے کلام میں معنوی وسعتوں کا
 ایک بحر پیدا کنار میں تبدیل کر دیا ہے جس کی کوئی مثال ان ٹکسوی ہم عصروں کے یہاں نہیں
 ملتی۔ غالب کے یہاں لایعنی مضمون آرائی نہیں۔ وہ سادگی و اصلیت کا دامن نہیں چھوڑتے۔
 چنانچہ فاروقی کے الفاظ میں ان کی پوری شاعری ٹکسوی پوری شاعری کی نفی کرتی ہے۔ وہ کبھی
 روایتی اور خیالی مضامین کے قریب نہیں جاتے اور اپنے پروقار اسلوب پر قائم رہتے ہیں۔ چنانچہ
 حالی جیسا غلام جو شعر و قصائد کے ناپاک دفتر پر لعنت بھیجتا ہے اور غزل خوانی کو بے وقت کی راہی
 قرار دیتا ہے غالب کا شیدائی ہے جن کا زیادہ تر کلام عقلی استدلال پر مبنی ہے۔ یہ سچ ہے کہ غالب
 کے مزاج میں علویت مزاج خودداری وقار رکھ رکھاؤ اور عظمت انسان کے پہلو موجود ہیں جو انہیں
 اپنے ہم عصروں سے منفرد ممتاز بناتے ہیں۔ ان کے شروع کے دور کے کلام میں جب وہ بیدل

سے بے حد متاثر تھے مشکل پسندی اور وحیدگی خیال کا قدم قدم پر اٹھتا رہتا ہے پھر وہ صاحب کے ابلاغ میں تشبیل انداز کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں جس کی بہ کثرت مثالیں لکھنوی شعر ابلاغ خاص کے یہاں نظر آتی ہے مگر حقائق تک پہنچنے اور غور و فکر کی پیدوش آگے چل کر غالب کو اپنے عہد ہی نہیں موجودہ عہد کا ایک بلند ستون بنا دیتی ہیں جس کے طرز فکر اور طرز اظہار کو متعدد بڑے فنکاروں نے اختیار کیا۔ احتجاج و بغاوت، طنز و تنقید ان کے کلام کو غیر معمولی شہرت عطا کرتی ہیں۔ بیسویں صدی میں اقبال نے ذہنی و کائنات کے گونا گوں مسائل پر رائے زنی کا تیرہ غالب سے سیکھا۔ اس عہد میں بے چارگی و اندر دگی کا جو ایک عام میلان تھا اس کو انسانی عظمت کے نقوش سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ فارسی زبان کی خوش رنگ اور پر شکوہ تراکیب سے شاعری کے دکھار میں اضافہ کی طرف غالب کے بعد اردو شعرا کی ایک پوری نسل متوجہ ہوئی۔ بقول شمس الرحمن فاروقی بیسویں صدی کی شاعری غالب کے طرز فکر اور آہنگ کے سہارے تخلیق کی گئی۔ الفاظ کو نئے ڈھنگ سے استعمال کرنے کا ڈھنگ ہمارے عہد نے غالب سے سیکھا۔ آخر اسی عہد میں انشاء مصحفی، ناز اور دیگر شعرا تھے جنہوں نے شاعری کے دفتر کے دفتر تخلیق کئے لیکن غالب کی سطح تک نہ پہنچ سکے۔

غالب اپنے ابتدائی دور کے طرز سخن تک اگر خود کو محدود کر لینے تو ناز کے سزاوہ بن کر رہ جاتے حالانکہ ابتدائی دور میں اپنی مشکل پسندی اور مشکل گوئی پر انہیں ناز تھا۔

اسد ہر جا سخن میں طرز باغ تازہ ڈالی ہے مجھے رنگ بہار ایجاوی بیدل پسند آیا
اس جھکی ہے کیف مضمون آئی کا حزن مگر چہ بعد کے ہو تک کہیں کہیں جھلکتے لگتا ہے لیکن بعد میں معنی ظریفی کا رجحان اور نقطہ معنی میں ہم آہنگی و اتحاد نے ان کو مشکل گوئی کے طبل سے باہر لاکر آگیا یہ صاف اپنے عہد کو احساس زیبائی کی پیدائش قرار دے سکتے ہیں۔ فریب رنگ طرب سے ہوا کا نہ کھانے کا مشہور صانع و مسافر الفاظ میں دینے لگے۔

گردش رنگ طرب سے ڈر ہے غم محرومی جاوید نہیں
غالب ہمیشہ دوستی کے ایک جاہ کن دور کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ خود ان کی جوانی اسی سرسستی کی غمزدہ ہو چکی تھی اور اب اس کا خلیازہ بھگت رہے تھے جس میں مظہیر تہذیب کے دور

زوال میں پیشتر امیر زادے چلا تھے اور اپنے بچے کچھے وساکل سے مسرتوں اور لذتوں کا آخری قطرہ ٹپوڑ لینا چاہتے تھے۔ غالب اس قوم کے مقدر کے بارے میں تشویش میں آخری دور میں مبتلا تھے جو اپنی منزل سے بے خبر ہے اور اپنے صحیح راہبر کو پہچاننے کی صلاحیت بھی کھو چکی تھی۔

چلا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں
آخری دور میں انہیں احساس تھا مضبوط اخلاقی بنیادوں کے بغیر حوادث کی تیز آمدگی کے سامنے
قدم بجاہ ممکن نہیں۔ چنانچہ وہ بھی ناسخ گفتگوی کی طرح اخلاقی تعلیمات کے چراغ روشن کرتے ہیں۔

جو مدی بنے اس کے نہ مدی بنے جو ناسزا کہے اس کو نہ ناسزا کہئے
قطرہ دریا میں جوں جوں گئے تو دریا ہو جائے کام اچھا ہے وہ جس کا کہ مال اچھا ہے
غالب پر ساری عمر طرح طرح کے مصائب و مشکلات کے ہادل چھائے رہے۔ ذاتی زندگی کی
صعوبتوں کے سوا خود ان کی شاعری کا جو مذاق اڑایا گیا وہ کم المناک نہ تھا۔ اس کے ہم عصر ناسخ کو
بھی ماحول کے حتم بننے پڑے لیکن اس حد تک نہیں بیدل اور شاہ نصیر کے تصنیع میں وہ جب تک شاعری
کرتے رہے ان کے ہم عصر انہیں مہمل گو کہتے رہے۔ حکیم آغا جان بخش نے یہاں تک کہہ دیا۔

اگر اپنا کہا تم آپ ہی کہے تو کیا کہے مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا کہے
کلام میر کہے اور زبان میرزا کہے مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا کہے

غالب جب دیوان مرتب کرنے چلے تو علامہ فضل حق خیر آبادی کے مشورے سے مشکل کلام کا
بڑا حصہ نکال دیا جس کی وجہ سے موجودہ دیوان کی کشش میں بے حد اضافہ ہو گیا اور وہ آج تک
بے بدل بنا ہوا ہے۔ اپنی ساری پریشانیوں کے باوجود جس کا بڑا درد ناک اظہار انہوں نے
دو فارسی خطوں میں جو استاد ناسخ کے نام لکھے گئے ہیں کیا ہے۔ قنار بازی اور قرض خواہوں کے
جو رستم کی وجہ سے ان کو خانہ قسین ہونا پڑا۔ نواب شمس الدین کی ولیم فریور کے قتل کے الزام میں
م گرفتار اور پھانسی نے غالب کو بے حد بدنام کر دیا پھر مرزا قاتل پر ان کے اعتراضات نے انہیں
ملکی حلقوں میں بے حد نامقبول بنا دیا بقول ابن فریدؒ "زندگی کی جولا نگاہ میں جو شخص بیک وقت

اتنے دغوں سے ناساھت کا سامنا کرے اور پھر بھی زندہ رہے اور زندگی کا ثبوت دے وہ معمولی اعصاب کا انسان نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اس کا حشر بھی وہی ہوتا جو مرزا یوسف کا ہوا۔ غالب کو اس لحاظ سے اپنی اعصاب کا حامل قرار دیا جاسکتا ہے۔" (چہرہ پس چہرہ۔ ابن فرید ص 54)

اسی اپنی اعصاب نے انہیں انانیت پرست بنادیا وہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ پچھا تھا گرچہ یار نے احوال دل مگر کس کو دماغ منت گفت و شنید تھا لیکن اس اپنی اعصاب کا انسان بھی کبھی کبھی ہمت ہار جاتا ہے۔ بقول ابن فرید وہ کبھی مرنے کی آمذ و کرنے لگتا ہے اور کبھی تہیہ طوقاں کر کے بیٹھ جاتا ہے۔

میں ہوں اور افسردگی کی آمذ و غالب کہ دل دیکھ کر طرد تپاک اہل دنیا اجل گیا کس سے عروسی قسمت کی شکایت کیجئے ہم نے چاہا تھا کہ مرجائیں سو ابھی نہ تھا غالب کے لکھنوی ہم عصروں بالخصوص ناسخ کے یہاں یہ کیفیت نظر نہیں آتی۔ وہ ایسی بلند آہنگی سے لکھ رہا تھے جسے دیکھ کر ذوق اور غالب بھی رشک کرتے تھے۔ ناسخ کے ان اشعار نے مرزا غالب کے دل میں بھی گدگدی پیدا کر دی۔

میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ جہراں کا طلوع صبح محشر چاک ہے گریباں کا وہ شوق فتنہ انگیز اپنی خاطر میں سایا ہے کاک گوشہ ہے صحرایا مست جس کے تاباں کا تہہ شمشیر قاتل کس قدر بطاش تھا ناسخ کہ عالم ہر دہان زخم پر ہے روئے تاباں کا تصورات کی دنیا آپد کرنے اور حصر قول کا مزہ لے لے کر نہ کرنے کے اندر بیان میں ناسخ کا کوئی جوب نہیں۔

اپنے ہونٹوں سے جو اک بار لگا لیتے وہ ہے یقین ساغر مئے چشمہ حیواں ہوتا ناسخ کے شاگرد و خلیفہ دیر نے بھی ایسے اشعار کہے جو دہلوی اساتذہ کے لئے بھی باعث رشک ہوئے۔

چلا ہے لودل راحت طلب کیا شاداں ہو کر زمین کوئے جاناں رنج دے گی آساں ہو کر اسی خاطر قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے اکسے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر ہم اسیروں کو قفس میں بھی ذرا چین نہیں روز دھڑکا ہے اب کون رہا ہوتا ہے

مگر غالب کی جواو انہیں گزشتہ اور موجودہ صدی کا ایک مقبول پسند خنور بناتی ہے وہ ایک دل فرور راجائیت ہے وہ اپنی ذاتی عمر میں اور ماحول کی نامزدیت کے باوجود زندگی و زندگی کا پرچم بلند رکھتے ہیں۔ اس راجائیت کا سرچشمہ تو حید یعنی خدا پر کامل بھروسہ ہے۔ غالب ایک داغ احمقیدہ موجد ہیں۔ اس کائنات کے عظیم خالق پر پختہ یقین کو وہ اپنے مہم کے سارے آشوب و اغلا کا بدلہ تصور کرتے ہیں۔

۔۔۔ جلی تریا سامان وجود ذرہ ہے پر تو خورشید نہیں ہے کائنات کو حرکت تیرے ذاتی سے پر تو سے آفتاب کے ذرہ میں جان ہے غالب کی اپنے ماہی کن اور حوصلہ شکن ماحول میں بے شک راجائیت اور سر بلندی کی علامت بدل مود لگی ہے۔

ہر چند جاگدازی قہر و عتاب ہے ہر چند پشت گرمی تاب دواں نہیں جاں مطرب ترانہ مل من حریہ ہے لب پردہ سج زمرہ الاماں نہیں کون ہوتا ہے حریف سنے مراد لگن عشق ہے کمر لب ساقی پہ صلا میرے بعد غالب کی اپنے مہم کے شعرا میں یہ انفرادیت ہے کہ وہ نئے مہم کے تقاضوں کا شعور رکھتے ہیں اور اندھی تھکید کے دلدل سے باہر نکلنے کا شعور دیتے ہیں۔

وہ بادۂ شہانہ کی سر مستیاں کہاں اٹھنے بس کہ اب کہ لذت خواب سحرنگی لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں ماما کہ اک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے غالب کے پاس اگر چہ اقبال کی طرح کوئی نظام فکر نہیں لیکن وہ انسانی زندگی کے مسائل کی گہر کشائی میں ہر آن الجھے نظر آتے ہیں۔

ہستی کے مت فریب میں آجائو اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے غالب اپنے مہم کے صوفیانہ فلسفہ وحدت الوجود کے شیدائی ہیں اور بقول پروپنسر اسلوب احمد انصاری مادی زندگی کی ڈھریوں کی حسین کاچہ پر اسی وجہ سے موجود ہے۔

کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گرمی کس کی ہے پردہ وہ چھوڑا ہے اس نے کہ اٹھائے نہ بنے

پروفیسر علی احمد قاسمی

غالب اور سیکولرزم

غالب اور سیکولرزم کے عنوان کے تحت یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ غالب جیسے شاعر کا سیکولرزم سے کیا لینا دینا تھا۔ سیکولرزم تو ایک جدید سماجی اور سیاسی اصطلاح ہے اور غالب اردو کے قدیم شاعر۔ ان دونوں کا کیا تال میل؟ یہ حیرانی ان صورتوں میں ضرور قابل قبول ہے جب سیکولرزم کو واقعی جدید اور محض ایک سماجی، سیاسی اصطلاح، نعرہ یا سلوگن سمجھ لیا جائے اور غالب کو شراب و شباب کا قدیم روایتی اور رومانی شاعر۔۔۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ صورت حال ان دونوں سے مختلف ہے۔ یہ درست ہے کہ سیکولرزم کی اصطلاح مغربی اصطلاح ہے اور یہ لفظ لاطینی زبان سیکولم سے بنا۔ جس کے معنی دنیا کے ہوتے ہیں۔ انسائیکلو پیڈیا امریکا نے سیکولرزم کو ایک ایسے اخلاقی نظام سے تعبیر کیا گیا ہے جو قدرتی اخلاق کے اصول پر مبنی ہے۔ اس کی پہلی شرط فکر کی آزادی ہے۔ یعنی ہر شخص کو آزاد ذہنیت سے سوچنے کا حق ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جذبہ نیا نہیں ہے اور کسی بھی طرح جدید یا مغرب سے جوڑ کر محدود یا مشروط نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تو زندگی کا ایک رویہ ہے۔ ایک طرز حیات، جو کائنات کے ہر اس خطہ میں اپنایا جاسکتا ہے جہاں کے انسان خردمند ہوں اور ہوش مند ہوں اور ان کو آزاد اور مکمل فضا میں جینے کا حوصلہ ہو۔ انسان کی فطری جبلت کے تحت بھی یہ تقاضا ہوا کرتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اصطلاحی معنوں میں اسے پہلی بار آزاد خیال انگریز جارج جیکب ہولی لوک نے 1840ء میں استعمال کیا۔ وہ ایک رسالہ ”نمائے عقل“ کا تھا جس میں عقل پرستی اور آزاد خیالی کی تبلیغ کرتا تھا۔ 1851ء میں اس نے سنٹرل سیکولر سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن قائم کی۔ اس کا خیال تھا کہ انسان کی سچی رہنما سائنس ہے۔ اخلاقی مذہب سے جدا اور ایک پرانی

حقیقت ہے۔ علم و ادراک کی واحد کسوٹی اور سند عقل ہے۔ ہر شخص کو فکر اور تقریر کی آزادی ملنی چاہیے۔ ہم کو اس دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رسالہ، یہ سوسائٹی اور یہ اصطلاح ایک مخصوص ماحول اور معاشرہ کے خلاف وضع کیے گئے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے قبل انسانوں کے رویے سیکورڈ تھے یا وہ ان خیالات سے واقف نہ تھے۔ ممتاز دانشو سید حسن نے اچھی بات لکھی ہے کہ انسانوں کا عقل تو سیکور تھا، ان کی سوچ سیکور نہ تھی۔ وہ اور آگے نکلتے ہیں:

”سیکلورزم ایک ایسا فلسفہ حیات ہے جو فرد مندی اور شخصی آزادی کی تعلیم دیتا ہے اور تقلید اور ہدایت پر مبنی کے بجائے عقل و علم کی رہنمائی کو توڑنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔“

قبول کا اگر ہار کی سی جائزہ لیا جائے تو ہمارے صوفیائے کرام بھی زندگی کے ایسے ہی روشن رویوں کی تبلیغ کرتے آئے ہیں۔ خود ششماہی اور انسان دوستی کا پیغام دیتے آئے ہیں، اور بھی صورتیں ہیں جن کی روشنی میں یہ بات آسانی سے کہی جاسکتی ہے کہ سیکولرزم محض ایک نعرہ یا بدمذہبی لگی اصطلاح نہیں ہے بلکہ ایک کھلا ذرا روشن اور وسیع رویہ ہے اور اس کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ تاریخ انسانی۔

سیکلورزم کا رویہ ہزار پرانا ہو لیکن اسے بھی نئی شکل اس وقت ملی جب قرون وسطیٰ میں رومن کیتوک پادری دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جو شدت پسندی کی وجہ سے محض خانقاہوں میں بند رہتے تھے، باہر کی دنیا سے ان کا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ دوسرے وہ جو عام شہریوں کی ہی زندگی بسر کرتا پسند کرتے تھے۔ دوسرے قسم کے پادری سیکولر پادری کہلائے اس لئے کہ وہ اپنے ساتھ عوام اور معاشرے کو لے کر چلتے تھے۔ پھر جب جارج اوک نے اسے باقاعدہ علمی و فکری شکل دیتے ہوئے اپنے قلم اور قدم کے ذریعے اسے ایک مشن کی شکل دی تو اسے اس کی سزائیں بخشتی پڑیں۔ اس نے سزائیں ضرور برداشت کیں لیکن سیکولرزم کو عام کرنے میں وہ خاصا کامیاب ہوا۔

یہ بات محض اتفاق نہیں ہے کہ مغرب کا یہ زمانہ ٹھیک وہی زمانہ ہے جو مشرق میں یعنی ہندوستان میں راجا رام موہن رائے کا زمانہ غالب اور سر سید کا زمانہ ہے۔ یہ کہنا اگرچہ مناسب نہ ہوگا کہ برصغیر میں سیکولر خیالات محض مغربی افکار و خیالات کے تحت داخل ہوئے اس لیے کہ بہم اور غیر واضح

صورتوں میں سیکولر خیالات مختلف شکلوں میں یہاں پہلے سے موجود تھے۔ دانشور سید حسن لکھتے ہیں:

”اردو قاری کے کلاسیکی ادب میں بالخصوص شاعری میں جو ہمارے جذبات و احساسات کا آئینہ ہے، سیکولر فکر کی روایت بہت پرانی ہے۔ اس طرز فکر کے ہدف معاشرے کے وہ عناصر تھے جو جبر و استبداد کی علامت بن گئے تھے اور انسان دشمنی، تعصب اور تنگ نظری کے اظہار میں وہ یہ کردار ادا کرتے تھے جو قرآنِ دہلی میں مغربی کلیسا کا تھا۔ ہمارا شاید ہی کوئی شاعر ہو جس نے اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنے کے پادشہ کوہِ آستین ملاؤں کی ویرانہ دشتوں پر، زہاو زشت غوکا ہوشا کیوں پر، حیران سالوں کی شہید بازوؤں پر مقتیان شرع کی اقتدار پرستیوں پر، محسوس کی تردیدوں پر، واعظوں کی ان ترانوں پر اور فقہیان شہر کی ریا کاریوں پر لعن طعن نہ کی ہو۔ کیونکہ اس دور میں سیکولر خیالات و جذبات کے ابلاغ کی یہی صورت ممکن تھی۔“

جہاں ایک طرف یہ سچ تھا تو دوسرا یہ بھی ہے کہ سیکولر خیالات کی نئی شکل، مغربی علوم اور ان کے نئے نئے نظم و نسق اور جدید صنعت و حرفت کے حوالے سے آئی اور جس کا براہ راست اثر ہندوستانی صالح دانشوروں اور شاعروں نے قبول کیا جس میں راجہ رام موہن رائے اور سر سید خاص تھے۔

ترقی یافتہ اور روشن خیال صوبہ بنگال میں جنے موہن رائے علم و فکر سے لبریز متعدد زبانوں کے ماہر اور قاری اخبار ”مراۃ الاخبار“ کے مدیر اسلامیات سے گہرا شغف رکھتے تھے اور فلسفہ وحدت الوجود پر گہری نظر رکھتے تھے، پوریوں اور پنڈتوں سے براہ راست مناظرہ کرتے۔ یہ سب ایک طرف، دوسری طرف انگریز ہی تعلیم اور مغربی علوم کی زبردست حمایت بھی کرتے۔ ہر علم و فکر کو علم و دانش کے حوالے سے دیکھنا، انسان دوستی کی تبلیغ کرنا ان کے محبوب مشغلے تھے۔ برہمن سماج کی تشکیل کر کے انھوں نے مذہبیات کو جو ایک دشمنی، نیا راستہ دیا وہ ان کا غیر معمولی کارنامہ ہے۔ ذات پات کی تفریق، بت پرستی اور سستی پر تھا کہ وہ سخت خلاف تھے۔ وہ مسکرت کی تعلیم کے بجائے ریاضی، نیچرل فلسفہ اور دوسرے مفید مضامین کے حمایتی تھے۔ بنگال جو علمی اور ثقافتی معاملات میں دوسرے

صوبوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے آگے بڑھا، اس میں راجا رام موہن رائے کا اہم ہاتھ ہے۔

جو کام موہن رائے نے ہندوؤں میں کیا، کم و بیش وہی کام مسلمانوں میں سید احمد خاں نے کیا۔ سرسید کا پورا کارنامہ محض علمی و ادبی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے عملی تجربات اور ہندوستان کے معروضی حالات تھے۔ انھوں نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے حالات مغربی علوم کو حاصل کئے بغیر سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان محض دینی رسومات اور مولویوں کے ذریعے بخشے گئے توہمات کے پیچھے بھاگتا رہے گا تو اس کا بھلا کبھی نہیں ہوگا۔ انھوں نے اپنے اخبار اور اپنے بعض غیر معمولی اعمال و اقدام کے ذریعے جس طرح انگریزی تعلیم اور مغربی علوم کی حمایت کی اور جس طرح قدیم طرز تعلیم اور علوم کی مخالفت کی اس سے ان کے واضح روشن اور سیکولر خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ ہر چند کہ اس کی انھیں قدم قدم پر قیمت ادا کرنی پڑی لیکن وہ یہ کہنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے کہ مسلمانوں کے دنیاوی مسائل، دعا، تعویذ، نذر و نیاز، منتوں، چڑھاؤں سے یادگاروں کی چوکت چومنے، چلے کانٹے اور زر پرست بیروں کی بھولیاں بھرنے سے حل نہیں ہوں گے بلکہ ان کی نجات توہمات کے اس طلسم کو توڑنے ہی میں ہے۔ ہم مغربی علوم و افکار اور مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا کریں دوسری قوموں کی طرح دنیا میں سرفراز ہو سکتے ہیں۔ (مقالات سرسید جلد 16۔ ص 66)

مولانا حالی نے ”حیات چلوید“ میں متعدد جگہ اس بات کے اشارے کیے ہیں جہاں سرسید نے مروجہ عقائد سے اختلاف کیا ہے اور اس کی سائنسی اور عقلی تفسیر پیش کی ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا سرسید کے سیکولر اور روشن نظریات و خیالات فی زمانہ اس طرح قبول کئے گئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سمجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، کیوں کہ سیکولرزم ہو یا کوئی بھی ”ازم“ ایسے خیالات و نظریات کو رائج اور مقبول ہونے کے لیے جس مخصوص سوسائٹی (کلت کی طرح) کی ضرورت ہو کرتی ہے وہ یو۔ پی اور شمالی ہند میں نہ تھی اور سرسید کے خیالات اکثر لیوڈل نظام کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ اس کے باوجود تھوڑا آگے پیچھے مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقہ میں سرسید کی فکر کبھی مٹی اور قبول بھی کی گئی، جس کے اثرات بعد میں واضح ہوئے اور پہلی بار مسلم طبقہ سیاسی

افکار، جمہوری قدر اور ایک خاص معنوں میں روشن خیالی سے آگاہ ہوا اور سماج و معاشرہ، وجود و عدم وجود، علم و دانش کے حوالے سے بہت سارے سوالات و ذہنوں میں پرورش پانے لگے۔

غالب کا زمانہ راجا درام موہن رائے اور سرسید کے درمیان کا زمانہ ہے اور مگر پورنٹا کا لٹریچر کا زمانہ، لیکن اس سے قبل غالب کے کچھ ذاتی حالات اور اس عہد کی مزید کچھ نزاکتوں پر غور لازمی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ غالب کو عقل و علم پسند انسان پرست، روشن خیال اور سیکولر بنانے میں اس دور کا بڑا ہاتھ ہے اور کچھ اس حد تک کہ وہ اپنے شعبہ میں اپنے بعض ہم عصروں سے نہ صرف منفرد و ممتاز ہوئے بلکہ اپنے ذہنک سے زندگی کو شاعرانہ و فنکارانہ طور پر توجیہ کیا ہی ایک نئی زندہ تابندہ ایجنج بھی پیش کی۔ زندگی اور زندہ دلی کی نئی مثالیں قائم کیں اور بقول سبط حسن جن کی نگاہیں موت کے طے میں زندگی کے ابھرتے ہوئے آثار دیکھ لیتی تھیں۔ وہ بقول خود ان آزادوں میں تھے جن کو ماضی کے منٹے کا فم پیش از یک نفس نہیں ہوتا کیوں کہ۔

برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم

بعض ماہرین غالب نے ان کی اس روشن خیالی کی اصل وجہ ان کا نکلنے کا سفر بتایا ہے جہاں وہ اپنے مقدمہ کے سلسلے میں محکمے اور دو سال قیام کیا اور وہاں کی ترقی و تبدیلی سے متاثر ہوئے۔ یہ بڑی حد تک سچ تو ہے لیکن کچھ سچائیاں اور بھی ہیں۔ غالب جس خاندانی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے وہ ابتدا سے ہی انگریز اور انگریز کی تعلیم کا سماجی تھا۔ ان کا پورا گھرانہ انگریز حکام سے رابطہ و ضبط رکھتا تھا۔ لارڈ لیک نے آگرہ فتح کرنے کے بعد غالب کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کو چار سو سواروں کا بریگیڈر مقرر کر دیا تھا۔ لوہار و خاندان جہاں مرزا کی شادی ہوئی تھی وہ بھی انگریزوں کا خیر خواہ تھا۔ اس کے علاوہ جب غالب دہلی پہنچے تو کچھ برسوں کے بعد دہلی کالج کی نئی تعلیمی صورتیں سامنے آئیں۔ وہ دہلی کالج جو بقول بابائے اردو عبدالحق:

”یہی وہ پہلی درسگاہ تھی جہاں مشرق و مغرب کا علم قائم ہوا۔ اس ملاپ نے خیالات کے

بدلتے معلومات میں اضافہ کرنے اور ذوق کی اصطلاح میں جادو کا کام کیا اور ایک نئی تہذیب

اور نئے دور کی بنیاد رکھی اور ایک نئی جماعت ایسی پیدا کی جس سے ایسے جنت، روشن خیال اور بانغ نظر انسان اور مصنف نکلے جن کا احسان ہماری زبان اور ہماری سوسائٹی پر ہمیشہ رہے گا۔“

ایسے ہی دور میں جب نکلنے پہنچے ہیں تو وہاں راجا رام موہن رائے کی تحریک اور اس کے خوشگوار اثرات دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، مغربی علوم کا دور دورہ، جدید صنعت و حرفت کی تکنیکیات، ایک بدلہ ہوا ترقی یافتہ ماحول، نئے نئے قوانین کی آمد آمد جس میں شخصی آزادی، فکری آزادی، عدلیہ کا مساوی رویہ، تبدیلی مذہب کا ہر بشر کو حق، خون بہا کا خاتمہ اور قتل کو پبلک جرم قرار دیا جانا، سنی پر حق کا خاتمہ اور عقد یہ گان کی تحریک..... ظاہر ہے کہ غالب جیسے آزاد خیال اور انسان دوست کے ذہن میں یہ نئے نئے قاعدے قانون اپنی جگہ بنا سکے اور وہ غالب جو پہلے سرسید کی کتاب ”آثارِ اصنادیہ“ کی تعریف کرتے تھے انھیں کی دوسری کتاب ”آئین اکبری“ کو یہ کہہ کر ناپسند کرتے ہیں کہ ”مرود پروردن مبارک کاریست“ اہل علم واقف ہیں کہ غالب نے اپنی اس منظوم تقریر میں کس طرح مغربی علوم کی تعریف کی ہے۔

ہندوستانی نشاۃ الثانیہ کا یہ دور تعمیر و تخریب کے حوالے سے ایک تاریخی دور تھا۔ ہندوستان کی سیاسی اقلیت چٹل اور انگریزوں کا غلبہ اور ان کی حکومت محض ایک سیاسی عمل نہ تھا بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو انگریزوں کی آمد، مداخلت اور حکومت کے جملہ سلسلہ عمل میں خود ہندوستان کی سماجی اور داخلی تفریق کو جس قدر دخل ہے شاید اتنا حکومت وقت کی کمزوری کا نہیں۔ یہ تفریق بادشاہ سے تا وزیر اور وزیر سے ہجوم پھیلی ہوئی تھی۔ قوموں، طبقوں، قبیلوں کے درمیان جذب و پیوست تھی۔ پرو فیسر ممتاز حسین نے اس تاریخی حقیقت کو اس طرح پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”بالمعموم یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انگریزوں کا تسلط صرف سیاسی اسباب کی بنا پر واقع پذیر ہوا۔ یہ صورت صرف اس وجہ سے پیدا نہ ہوئی کہ برصغیر سیاسی انتشار اور طوائف الملوکی کا شکار تھا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ اس کی سوسائٹی مختلف اقوام کے فرقہ و ذات پات کے فرق قوم قبیلے کے فرق کے ایک ایسے توازن پر قائم تھی جس میں اتحاد اور یکجہتی کم اور حلق اور طبقہ کی زیادہ

تھی۔" (غالب ایک مطالعہ)

غالب کا دور ایک عبوری دور تھا۔ ایک ایسا دور جہاں کئی طرح کے نئے نئے خیالات، روایات، باہم تضاد و تصادم میں جھلا تھے۔ صدیوں کی روایت سے الگ ہونا اور ایک نئی راہ نکالنا، اس کا استقبال کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا لیکن غالب نے ایسا کر دکھایا اس لئے کہ ان کے نزدیک زندگی کوئی سادہ و سادہ شے نہیں تھی۔ ہر دور میں زندگی اپنا راستہ تلاش کرتی ہے اور بہتر سے بہتر حل اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسا غالب کو یقین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خود کو محض ایک سیاسی واقعہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس سیاسی تبدیلی کو زندگی کی ایک بڑی حقیقت سمجھ کر قبول کر رہے تھے۔ انہیں قتل و غارت گری کا دکھ ضرور ہے لیکن مظہر حکومت کے جانے کا رنج نہیں اور نہ ہی انگریزوں کی آمد کا دکھ۔ صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے غالب کا تاریخی شعور اور صوفی مزاج کام کر رہا ہے جو دنیا کو متحرک سمجھ کر نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ تبدیلیوں کا استقبال بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "مہریم روز" میں وہ صاف طور پر لکھتے ہیں: "دنیا میں ہی چلتی رہے گی، آدم کے بعد آدم آتے رہیں گے۔" آدم کے تئیں یہ خوش فہمی، خوش عقیدگی دنیاوی اعتبار سے ان کی ترقی پسند خیال کو ظاہر کرتی ہے۔ چونکہ غالب نے زندگی کا ایک بڑا حصہ بخش اور روزی کے لیے جدوجہد کرتے گزارا۔ اس لئے ان کے پاس عملی زندگی کا باقاعدہ تصور تھا۔ سماجی، معاشرتی اور طبقاتی زندگی کا عملی تصور جو ان کے خطوط میں بطور خاص، جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا اجتماعی تصور ان کے پاس کم تھا۔ انفرادی طور پر سبھی انھوں نے اپنے عمل اور علم کے ذریعہ اپنی فکر اور ادب کو دنیا رنگ دینے کی کوشش کی۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے جب مغرب میں اشتراکیت، جمہوریت اور نیکولازم کی آوازیں اٹھ چکی تھیں۔ مختلف فلسفے، فلسفے، فلسفے میں ضم ہو کر نئی انسانی دنیا کا تصور پیش کر چکے تھے۔ لیکن ان سب کی گونج پورے طور پر ہندوستان میں اس وقت تک پہنچی ہوگی کہا نہیں جاسکتا۔ لیکن خود ایرانی تصوف کی سخت گیری کے خلاف جو ماحول بن رہا تھا وہ تازہ ترین افکار کی ضرب سے محفوظ رہا ہوگا، یہ سوچ پانا بھی مشکل ہے۔ بہر حال غالب

نے ایسی تمام سخت گیر یوں کی سخت مخالفت کی۔ حالانکہ ایک جگہ ممتاز ناقد ممتاز حسین نے اپنے ایک انتخاب میں غالب کی زبانی یہ بات بھی لکھی ہے:

”چندک میری، مہجی فطرت اور انہری علماء کی خشک مغزی سے میل نہ کھاتی تھی میں نے سر قدی خشکی سنی مذہب کو ترک کر دیا اور عجم کی حیصہ کی طرف مائل ہو گیا لیکن اپنی ذات کو جیسا کہ اہل تصوف کا پیش ہے ہر قسم کے دینی اور ملی تعصب سے پاک رکھا۔ میری نظر میں ہمدرد، مسلم، عیسائی، زرتشتی، سنی شیعہ سب برابر تھے۔“

احتمام حسین نے بھی اپنے مضمون ”غالب کا تنقیر“ میں بچے کی بات لکھی ہے:

”اسلام اور دوسرے مذاہب کا مطالعہ، تاریخ، اخلاقیات، ہیئت، طب، منطق، تصوف، سنی وہ علوم ہیں جو رائج تھے اور انھیں سے غالب نے زندگی کو سمجھنے میں مدد لی تھی۔ غالب صوفی مشرب ہونے اور وحد الوجود میں عقیدہ رکھنے کے باوجود تصوف کے سارے اصولوں کو ملی صوفیوں کی طرح نہیں مانتے تھے۔ وحدت الوجود کی طرف ان کا میلان کچھ تو مسائل کا نکات کے سلسلے میں پیدا ہوا تھا اور کچھ مذہب کی ان ظاہر داریوں سے بچ نکلنے کا ایک بہانہ تھا جو ان کی آواز کو پسند طبیعت پر پار تھیں۔ غالب جس سانچ کے فرو تھے اس سانچ میں باغیانہ میلان اور آزادی کا جذبہ داخلی طور پر تصوف میں ہی نمایاں ہو سکتا تھا کیونکہ غالب کو کوئی واضح خارجی سہارا آزادی کے لئے حاصل نہ تھا۔ کوئی علمی یا ادبی تحریک جس سے وابستہ ہو کر وہ اپنے طبقہ کے ماحول میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود آ کے برآمد ہوتے، موجود نہیں تھیں۔۔۔۔۔ وہ زمانہ کچھ دن بعد آیا۔“

تصوف کے حوالے سے دنیا کو سمجھنے اور اسے بدلنے کا تصور ہی فی زمانہ ایک سیکولر تصور تھا جس نے بعد میں ایک اصطلاح کی شکل اختیار کر لی۔ سیکولرزم کا بتدائی تصور بھی کچھ ایسے ہی مذہبی افراد سے وابستہ تھا جو دنیا سے کٹ کر نہیں دنیا کو لے کر چلنا چاہتے تھے۔ دوسری مشکل احتمام حسین نے یہ بتائی کہ ان سب باغیانہ اظہار کے لئے ان کے پاس کوئی خارجی سہارا نہ تھا لیکن ایک مشکل اور بھی تھی کہ غالب کوئی مصلح یا رفاہ مرند تھے بلکہ وہ ایک فنکار تھے، شاعر تھے اور وہ بھی غزل کے

شاعر اور ہم سب جانتے ہیں کہ غزل داخلی صنفِ سخن ہے۔ خارجی سہارے کی کمی نے اس کی داخلی کیفیت کو اور پروان چڑھایا۔ وہ سب کے سب بڑے سلیقے سے اپنے باطن میں جذب کرتے رہے اور باطنی انجذاب و استعراج کی صورتیں بے حد عجیب و غریب ہوا کرتی ہیں۔ خارجی دباؤ باطن میں تحلیل کر ایک عجیب نازک نفسیات کی شکل اختیار کرتے ہیں جسے غالب جیسے شاعر کے یہاں تلاش کرنا بہت مشکل ہے اور اس رنگارنگی کو کوئی وحدت قرار دینا اس سے بھی زیادہ مشکل، تاہم کچھ اشارے ہی کیے جاسکتے ہیں۔

غالب ایک آزاد فطرت کے انسان تھے۔ مذہب، سلاج، رسم و رواج وغیرہ کی پابندی انھیں کسی طرح منظور نہ تھی۔ ہر چند کہ وہ وحدانیت، رسالت وغیرہ کے قائل تھے لیکن یہ سب باتیں ایک حد تک غلو و نظر کا حوالہ بنتی ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں اور نہ وہ بار بار کیوں کہتے۔

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے
جاننا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبعیت اور نہیں آتی
کیا زہد کو مانوں نہ ہو گرچہ ربائی یادش عمل کی طمع خام بہت ہے
طاعت میں تار ہے نہ سے و انگلیں کی لاگ دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو
وامعظ نہ تم یہ نہ کسی کو پلا سکو کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی

اس کے علاوہ اور نہ جانے کتنے اشعار ہیں جن میں اعلیٰ درجہ کی پرہیزگاری پر حملے، تصور و تخیل پر ضربیں ہیں جو ان کی عقل پرستی اور روشن خیالی کے ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غالب معقولات سے دلچسپی رکھتے تھے۔ فقہ، حدیث، مسائل دین وغیرہ سے ان کی دلچسپی ہرگز نہ تھی اسی لئے ان کی شاعری میں زہد و اتقا، خوفِ عقبنی اور حور و قصور کا ذکر نہیں کے برابر ہے۔

ان سب باتوں کا ایک قابلِ غور پہلو یہ بھی ہے کہ ان سب امور کو غالب نے کسی مفکر یا فلسفی کی طرح نہیں لیا بلکہ ایک عام سے انسان کی طرح فطری رد اور قبول کی منزلوں سے گزرے۔ اگر ایک طرف غالب نے انگریزوں کے ذریعہ لائے مغربی اور صنعتی انقلاب کا استقبال کیا تو دوسری

طرف 1857 کی جنگ میں ان کی حریت بھی جاگ اٹھتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا سکہ لکھتے ہیں تو دوسرے طرف قلعہ معلیٰ کو نامبارک بھی قرار دیتے ہیں۔ ایک طرف اچھا کھانا، اچھا رہنا، شراب نوشی اس پر خودداری اور دوسری طرف پنشن کی بازیابی، مقدمہ بازی اور دیگر صلوحتیں اور حد یہ کہ مصوبتِ زندانی غالب کو زندگی اور زندگی کے مسائل کے بہت قریب لے آئی۔ جو آدمی ساری زندگی حصولِ رزق میں جان کھپاتا رہا ہو اس کے دل و دماغ میں انسانی ہمدردی، دردمندی کا پیدا ہونا عین فطری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب زندگی بھر قلب و دگر میں غم لگاتے رہے اور ریا کاری کو بے نقاب کرتے رہے اور ایک نئے انسان، نئے سماج کی تعمیر کی خواہش دل میں پالتے رہے۔ وہ خود ہی لکھتے ہیں:

”میں یوں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان وہ نئی کا تھا۔ میں اس مستقبل کو دیکھ پاتا تھا کہ انسان

اپنے تمام تعصبات، جنی اور قبلی کو مٹا کر ایک انجمن میں ہو جائے گا۔“

بروزے کہ مردم شوند انجمن شود تازہ پیوند جانها بہ تن (اتحادِ غالب)

ممتاز حسین نے بھی لکھا ہے۔ ”وہ ہر قسم کے مذہبی اور قومی تعصب سے بلند ہو چکے تھے۔“ بندہ

پرور میں تو بنی آدم کو مسلمان یا ہندو یا نصرانی عزیز رکھتا ہوں۔ ان سے اس کی توقع کرنا کہ وہ فرنگیوں کے خلاف مشروط جہاد کو درست سمجھتے ہوں گے سچ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے عزیز دوست مولوی فضل حق کے بارے میں یہ کیوں لکھتے کہ ”انھیں اسلام میں بہت تعصب تھا اور ایسا کہ اسی فردِ تعصب میں انھوں نے جان دی۔“..... وہ شعور کی اس منزل میں تھے جہاں وہ پوری انسانیت کو ایک خاندان کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے تھے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کی نظر اس سے بھی آگے کسی ایسے منظر کی تلاش میں تھی جہاں سے وہ پوری کائنات پر معروضی نگاہ ڈال سکتے تھے۔

منظر اک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے اوجھڑنا کاش کے مکاں اپنا

یہ سچ ہے کہ سیکولرزم کی جدید اصطلاح سے غالب واقف نہ تھے لیکن وہ مغربی علوم کے اثرات اور

اس میں زندگی و روشنی کے اثرات دیکھ کر قدامت، روایت، کنگھی اور فرسودگی کے شدید مخالف ہوئے اور نئے نظام کا استقبال کرنے لگے۔ اس نئے نظام سے مراد محض بھاپ اور بجلی کی ترقی نہیں بلکہ عقل

پرستی، دانشوری اور عدل و انصاف ہے جس میں انسان کو سر اسر دخل ہے۔ اسی لیے وہ انسان، انسانیت و حریت کے بے حد قائل ہیں۔ سبھی تو ایک خط میں کھینچتے ہیں۔ ”میں انسان نہیں ہوں، انسان شناس ہوں۔“ اسی لیے وہ ایسے تمام اعمال و افرو کی مخالفت کرتے ہیں جو پانے عقائد فرسودہ روایات کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ سرسید کی کتاب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ غالب اپنی ذات سے بھی اس قدر دردمند، انسان دوست تھے کہ بادشاہ سے لے کر امیروں اور میوہ فروشوں تک غالب کے دوستوں میں سے تھے اور یہ دوستیاں پانے تفریق مذہب و ملت تھیں۔ بقول سردار جعفری:

”غالب کا حراج ایرانی تھا۔ مذہبی عقائد، عمرانی تہذیب و تربیت ہندوستانی اور زبان اردو جس کو غالب نے بار بار ہندی اور رنجے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ذہانت، لطافت اور سخن روی کا حلقہ پیدا ہوئی تھا اور زندگی دلی، آزادہ روی اور خوش اخلاقی نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ جب میں بچپن میں برسی کی عمر میں رنگ رلیوں سے دل مت گیا تو صوفیانہ آزادہ روی اختیار کی اور ہندو، مسلم، عیسائی، ہندوستانی اور انگریز سب سے یکساں سلوک کیا۔ ناز چمی نہیں، روزہ رکھا نہیں، شراب بھی ترک نہیں کی ہمیشہ اپنے آپ کو ”گنہگار کہا لیکن خدا اور رسول اور اسلام پر پورا ایمان رکھا۔“ (ظہیر ان خان)

ٹھیک ہے کہ اگر غالب سے متعلق یہ سوال آج بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی نظریہ کائنات یا باضابطہ فلسفہ حیات تھا یا نہیں..... لیکن جہاں تک سیکولرزم کا تعلق ہے..... سیکولرزم کوئی آسانی یا کتابی فلسفہ نہیں، بلکہ انسان کے ایسے ہی مشترک، متوازن رویوں، فطری آزادی اور عقل پسندی کا نام سیکولرزم ہے جو غالب کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود تھا اور انھیں حوالوں سے وہ فلسفہ ہمہ اوست اور وحدت الوجود کے قریب بھی آئے پھر بھی کوئی نظریہ صرف کتب جہی سے جنم نہیں لیتا۔ اس کے لیے زندگی پر مضبوط گرفت اور انسانوں کے دلوں پر دسترس ہونا ضروری ہے۔ زندگی کو سمجھنے میں غالب کے مطالعہ نے ضرور ساتھ دیا لیکن ساتھ ساتھ ہی بچپن کی قیمتی، دلی کا قیام، ملکوت کے سفر نے بھی اپنا اپنا رول تو ادا کیا ہی لیکن سب سے اہم رول تھا

زندگی بھر کا اگلا، جس نے غالب کی روح کو سمو لے لیکن رکھا اور زندگی کو سمجھنے میں معاونت کی۔ زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ زندگی نے غالب کے ساتھ کیا سلوک کیا بلکہ اہم یہ بات ہے کہ غالب نے زندگی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حیات و کائنات کے تئیں کون سے تصورات نگر چلے۔ انسان دوستی اور انسان پرستی کے کیسے کیسے دیے روشن کیے..... اور انسانی فکر کی نیرنگی اور بولچھونی کس طرح ان کی شاعری میں منعکس ہوئی۔ آخر کوئی بات ہے کہ تمام تر جدید ہوتے ہوئے بھی وہ تصوف کے بعض خیالات سے مدد لیتے ہیں۔ اپنی مثنوی ”ابر گہر بار“ میں کائنات کو آئینہ آگاہی کہنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اپنی غزلیہ شاعری میں زندگی کے بعض اہم فلسفے موت و زیست، فنا و بقا، بہار و خزاں، رنگ و نور و غیرہ کو بڑے ڈھنگ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں۔

ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو بچنے کا مزہ کیا
سوج خوں سر سے گزری کیوں نہ جائے آستان پار سے اٹھ جائیں کیا
ہے رنگ لالہ و گل و نسریں جدا جدا ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے
قد و گیسو میں قمیص و کوہکن کی آزمائش ہے جہاں ہم ہیں وہاں دامن کی آزمائش ہے

غالب نے زندگی کو جس طرح سمجھا اور جس انداز سے اپنی شاعری میں پیش کیا اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ متعدد پرتمیں ہیں، نازک و چھپے و صورتیں ہیں جس کی مکمل تفہیم کسی ایک مضمون میں ممکن نہیں۔ عنوان کے حوالے سے تو ان کے تقریباً تمام پہلوؤں میں۔ کوئی نہ کوئی ایسا نکتہ ضرور آتا ہے جس پر غور کیا جاسکتا ہے لیکن ان کے بڑے انسان ہونے کا سب سے مضبوط دھڑکی ان کے وہ اشعار ہیں جن میں وہ حضرت انسان کی مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ انسان ہندو ہے نہ مسلمان وہ تو بس اس کائنات کے پردہ پر، اس کرک ارض پر، انسانی وجد سے سرشار ہیں۔ اس کی عقل و دانش، اس کے علمی و عملی کارناموں، اس کی سنگلوں اور آرزوؤں، اس کی حسرت و تھیر پر کہیں حیران ہیں، کہیں نازاں و فرحان۔ ان کی اس سوچ میں ذرا بھی تکلف و قنصع نہیں کہ دنیا کی ساری

روح انسان کے ہی دم سے ہے۔

زما گرم است ایں ہنگامہ نگر شور ہستی را قیامت میدہ از پردہ خاکی کہ انساں شد
شوق تنہا، حسرتِ تعمیر، امکانات کا تصور یہ سب غالب کی ایسی دلکش اور معنی خیز اصطلاحیں ہیں
جن میں معنی کی ایک نئی دنیا بھی ہوئی ہے۔ مثلاً ان اشعار کو دیکھئے۔

گھر میں کیا تھا کہ تراغم اسے غارت کرنا وہ جو ہم رکھتے تھے اک حسرتِ تعمیر سو ہے

ہے کہاں تنہا کا دوسرا قدم یا رب ہم نے دشتِ امکان کو ایک نقشِ پا، پایا

آتشِ افروزدہ کی یک شعلہ ایماں تھہ سے چٹک آرائی صد شہر چراغاں مجھ سے

باز چہ اطفال ہے دنیا مرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا مرے آگے

ان اشعار کو پڑھئے تو پہلی سماعت میں لگتا ہے کہ واحد شکلم کی خود نگاہی ہے یا ایک مہذب کی
بڑ۔ جس پر اعتراض بھی کئے گئے اور شاید اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو نا آفریدہ نگلشن کا عندلیب
بھی کہا۔ لیکن وہ دنیا ہی کو لے کر دنیا کی پراوہ کیے بغیر نشاطِ تصور کی نفی سخی میں تا حیات مصروف
رہے۔ ان کے یہاں میں سے مراد صرف غالب نہیں ہے بلکہ انسان ہے۔ ایک ایسا انسان جس
کے پاس زندگی کا ایک بھر پور تصور ہے، ایک معقول ترقی یافتہ مستقبل کی خواہش کیوں کہ اسے
صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ پرانا سماج، پرانا نظامِ رخصت ہو رہا ہے اور ایک نئی دنیا تعمیر ہو رہی ہے۔

اس لئے کہ حضرت انسان کے ذریعہ خوب سے خوب تر کی تلاش جاری رہتی ہے اور اسے جاری
رہنا بھی چاہئے۔ غزل میں ایسی خاموشی اور باہری دنیا کا اظہار مشکل سے ہوتا ہے لیکن غالب نثر
میں ڈوبے ان اشعار کو کہنے میں بھی تکلف نہیں کرتے۔

نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کہو گر برا کرے کوئی

روک دو گر غلط چلے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی

لیکن غزل کا داخلی انداز بڑے ہی علاؤ القانہ انداز میں کچھ عجیب تہود آہنگ سے ظاہر ہوا ہے کہ اس

اظہار میں اکثر سوالات ہیں کبھی طنز و تشویر، کبھی تکنیک اور شکوہ و شکایت لیکن ان سب کو ملا کر غالب کے فکر کا جوا ہنگ بنتا ہے وہ گرمی حیات اور گرمی فکر کی ایسی قابل غور اور دل آویز تصویر پیش کرتا ہے جو قدما و نوین ہم عصروں سے نہ صرف ممتاز و ممتاز کرتا ہے بلکہ قدم قدم پر فکر کے نئے نئے دروا کرتا چلتا ہے جس نے نئے عہد میں بھی غالب کو سنگ میل قرار دیا۔ سردار جعفری لکھتے ہیں:

”انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کی ابتدا میں غالب کی مقبولیت میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں اور باتوں کے علاوہ اس نئے حراج کا بھی دخل ہے۔ یہ احساس آزادی سے پیدا ہونے والے نئے ہندوستان کے حراج سے ہم آہنگ ہے جسے عقلمند رفتہ پر باز ہے اور دکھ بھی ہے اور نئی عظمت کی تلاش بھی ہے۔ غالب نے سیاسی شاعری نہیں کی لیکن نئے عہد کے حراج کو سوسلیا اور نئے طوفان سے کھیلنے والے آئے تو انھوں نے باخبر سوجھ بوجھ سے لڑنے کے لیے غالب کی شاعری سے تقویت حاصل کی۔“

غالب کی شاعری کے متحدہ پہلو ہیں لیکن ان کی فکر کا ایک بہت بڑا پہلو یہ تھا کہ انھوں نے بزم دنیا کو آرامتہ کرنے اور اسے خوبصورت بنانے کا مسلسل خواب دیکھا۔ انسان کو انسانی فطرت کے حوالے سے بہتر بنانے میں ایک غیر معمولی شاعرانہ ذکاوت اور دل ادا کیا۔

آج اپنی ہی بنائی دنیا اپنی ہی ترقیوں میں ڈھلا انسان اپنی ہی بنائی ہوئی مشین کا کچھ اس طرح پڑھ ہو کر رہ گیا ہے کہ خود اس کے پڑے پڑے اڑے جا رہے ہیں۔ ایک طرف انسان سے انسانیت رخصت ہو رہی ہے تو دوسری طرف آزادی، جمہوریت، سیکولرزم وغیرہ کے تصورات درہم برہم ہو رہے ہیں۔ کلام و فن اور دار و سن کے ایسے آزمائشی دور میں غالب کی اہمیت و معنویت آج اور بڑھ جاتی ہے اور وہ ہمارے سامنے ایک نئے پیغام، نئی فکر کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک ایسی فکر جو دشت و صحرا میں تو ارکانات کے تصور پیدا کرتی ہی تھی نیز ہنگامیت، صافیت سے بھری پری آج کی دنیا میں بھی انسانی عظمت و حرمت کے لالہ و گل کھلانے کی قوت منور رکھتی ہے۔ بس ذرا ایک نئی دریافت کی ضرورت ہے۔

ڈاکٹر خالد جاوید

غالب اور عہد غالب کا فکری منشور

غالب کے عہد کے فکری منظر نامے پر کوئی محفل کو کرنے سے قبل ایسی بات کی وضاحت کر دینا ناگزیر ہے کہ غالب ہذات خود کوئی مفکر نہیں تھے۔ وہ ایک شاعر تھے۔ ایک شاعر کی فکر اور ایک مفکر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مفکر کو بہر حال ایک رسمی سے ڈسپلن کا ہمیشہ پابند رہنا پڑتا ہے۔ ڈسپلن کا کام پروے اٹھانا نہیں بلکہ پروے داری ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ مفکر کو اکثر بیشتر سیاست بھی ہانی چیک کر لیا کرتی ہے۔ پھر یہ پروے Iron curtains میں بدل جاتے ہیں اور ہمیں یہ مشکل سے ہی معلوم ہو پاتا ہے کہ مارکس کو فیکسٹر کے ڈرامے یا ہالزاک کے ناول کسی درجہ پسند تھے۔

بہر خلاف اس کے، شاعری کی فکر ہمیشہ آوارہ ہوتی ہے۔ غالب کی شاعری میں فکر کی جتنی بھی جہات ہیں انہیں ایسی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہئے، مگر معاشرے کا کوئی بھی حساس فرد اپنے عہدے کے فکری دہنی رویوں کے اتار چڑھاؤ سے مکمل طور پر بیگانہ بھی نہیں رہ سکتا۔ پھر غالب تو ایک سچے شاعر تھے اور سچے شاعر کی حساسیت اپنے عہدے کے فکری منظر نامے سے اور اپنے عہد کے مصائب سے متاثر ہوئے ہا نہیں رہ سکتی۔ غالب انیسویں صدی کے شاعر تھے اور انیسویں صدی میں عالمی منظر نامے پر کئی فلسفوں، نظریات اور افکار کا جنم ہوا۔ ان میں بعض روایت شکن تھے اور بعض ایسے بھی جو روایتی اخلاقیات کی توسیع کہے جاسکتے تھے۔

انیسویں صدی کا زمانہ روشن خیالی اور عقلیت پرستی کا زمانہ ہے۔ ڈیپٹی نذیر احمد کے بقول اور سیرسید کے مضامین بھی اسی فکر سے متعلق ہیں۔

یہی زمانہ ساری دنیا میں مارکس کی افکار کی گونج اور مقبولیت کا بھی ہے۔ مارکس سے پہلے انیسویں صدی میں ماہرٹ اوون (Owen) نے یورپ اور امریکہ میں معاشرتیاتی روشن خیالی کی بنیاد پر ایک کوآپریٹو تحریک قائم کی تھی جس میں تمام افراد کو آپس میں مل کر سرمایہ، نفع، مزدوری وغیرہ کو

ہا بھی تعاون اور اشتراک کے ساتھ طے کر کے تقسیم کرنا تھا۔ انیسویں صدی کے وسط میں ہی فرانسیسی مفکر نے ذاتی ملکیت کی مخالفت کی تھی اور ہر قسم کی جائیداد کو چوری کا نام دے کر فلسفیانہ انارکزم کی بنیاد ڈال دی تھی۔ فرانس کے ہی اپنے فلسفی سینٹ سائمن کے وہ خیالات انیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں ساری دنیا میں مقبول ہو رہے تھے جو ایک جدید انقلاب کی بنیاد ڈالنے میں بہت مددگار ثابت ہو رہے تھے۔ سینٹ سائمن ایسی سماجی تنظیم کی تشکیل کرنا چاہتا تھا جس میں عیسائیت اس اقتصادی عمل کے لیے ایک بہت بڑی قوت ثابت ہو سکتی ہے جس کے ذریعے جنگ اور غریبی کو دور کیا جاسکتا ہے۔ یعنی مذہبی روحانی اخلاقیات کی مادیت کے ساتھ بیحد کاری کی جاسکتی ہے۔ انیسویں صدی کے عہد ساز مفکر اور فلسفی مارکس کی بڑائی اس بات میں ہے کہ اس نے اپنے فلسفے کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے پر کیا۔ اسی لیے اس کے فلسفے کو Scientific Socialism کا نام دیا گیا۔ مارکس کے فلسفے میں سائنس اور جدید خیالات و نظریات کی آمیزش کے سبب پرانے عقائد اور تقابلات اور قدروں میں ختم ہو گئیں۔ پرانی قدروں کی ٹوٹ پھوٹ نے نئی قدروں کی تلاش کی طرف مائل کیا۔ مارکس کا فلسفہ عینیت پرستوں کے خلاف ایک رد عمل کے بطور پروان چڑھا ہے۔ ہمیں یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ عظمت کے جس فلسفے کا آغاز ڈیٹارٹ سے ہوا تھا وہ بیومرکس ہو چکے ہوئے تھے ایک قسم کی تکنیک میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جبکہ مارکس نے ان تمام فلسفوں کو اس لیے دور کر دیا کہ وہ جدلیاتی نہ تھے سپاٹ تھے اور ان کا ایک ہی پہلو تھا وہ خارجی دنیا سے اثر قبول کرتے تھے مگر خارجی دنیا پر اثر انداز نہ ہوتے تھے۔ اس کی تبدیلی میں مددگار نہ ہوتے۔ مارکس نے حقیقت کو جدلیاتی مانا اور نامیاتی بھی۔ اس لیے حقیقت ارتقا کی طرف بھی مائل ہے۔ مارکس فلسفے کا دوسرا اہم عنصر اس کا Humanism ہے۔ تاریخ کا خالق انسان ہے اور اس عمل میں خود مختار ہے۔ یوں مارکس نے مادیت اور عظمت کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت پسند فلسفے کی بھی داغ بیل ڈالی دی۔

یہ کہنا مشکل ہے کہ غالب تک ان فلسفوں کی کتنی رسائی تھی مگر یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے عہد کی آہٹوں سے بے خبر تھے، غالب فطری طور پر ایک جدید ذہن کے مالک تھے اور اپنے زمانے کی

معاشی، اخلاقی اور سماجی کرداروں کے بعض ارتعاشات کو وہ پوری طرح نہیں تو جزوی طور پر جذب کرنے کے اہل تو تھے ہی۔ یہ دور ویسے بھی اردو زبان و ادب کے نشاۃ ثانیہ کا ہے اور مختلف شعبہ ہائے علوم میں ترجموں کی ابتدا کا بھی۔ اس لیے غالب کے یہاں بیشتر اشعار میں تفکیک اور سوال کے لطیف عناصر ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ مثلاً

جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود ہر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟
سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں اور کیا چیز ہے ، ہوا کیا ہے؟

ط۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا
ایک لطیف قسم کی مادیت پرستی انھیں اس قسم کے اشعار کہنے پر بھی مجبور کرتی ہے
عارف گرناموں نہ ہو ہوس زر کیوں شاہ نگ باغ سے بازار میں آوے

ط۔ جلا ہے جسم جہاں، دل بھی جل گیا ہوگا کر دیتے ہو جواب راکھ، جنتو کیا ہے
یا ہر قصیدے کا یہ شعب
لاف دلاش لطف و نفع عبادت معلوم دردیگ سا غر غفلت ہے، اچہ دنیا و چہ دیں

اس طرح غالب کے ان اشعار کو جنہیں محض شوقی کا اظہار سمجھ کر ٹال دیا جاتا ہے وہ ان کا تقلید پرستی کے رجحان کے خلاف ایک رد عمل کے طور پر بھی پڑھے جاسکتے ہیں۔ ان اشعار میں نئی اور پرانی قدروں کے تصادم اور روایت شکنی کے عناصر واضح طور پر نظر کرتے ہیں۔ مثلاً۔

لازم نہیں کہ غصہ کی ہم پیروی کریں انا کہ اک بزرگ ہمیں ہم سسر لے

ط۔ آہ کا کس نے اثر دیکھا ہے ہم بھی ایک اپنی ہوا ہاندھتے ہیں

ط۔ کیا ہی رضوں سے لڑتی ہوگی گھر تیرا غلہ میں گھر یاد آیا

ط۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ ذیل چہا ہے

ط۔

طاقت میں تار ہے نہ سے فانگیں کی لاگ دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو
 ان اشعار میں غالب کی انسان پرستی کا عنصر بھی نظر آتا ہے جو انیسویں صدی کے بیشتر ادکار میں مرکزی
 اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہ Humanism ہی غالب سے ایسے اشعار کہلانے کو مجبور کرتا ہے کہ
 دامن ہر مروج میں ہے، حلقہٴ صد کا مہنگ دکھیں کیا آنکھ سے ہر قطرے پر گہرے رنگ
 یا۔

قید حیات جند غم اہل میں طین لیک ہیں موت سے پہلے ہی غم سے نجات پانے کیوں
 کہیں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بڑی ہلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا
 یہاں مقصد اشعار کی فہرست ترتیب دینا نہیں ہے کیونکہ راقم الحروف کو علم ہے کہ غالب کے
 یہاں ہر غزل سے دوسرے اور تقریباً متضادات مضمون پر بھی اشعار کی فہرست ترتیب دی جاسکتی
 ہے، مگر کیونکہ غالب کے عہد کا فکری ماحول غلطیت پرستی، انسان پرستی، روشن خیالی اور تکنیک کے
 عناصر ترکیبی سے مل کر ہی تشکیل پاتا ہے۔ اس لیے غالب کے یہاں ان مضمونوں میں بڑی قوت،
 بر جستگی اور شدت ہے اور یہ بہت ہی فطری انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ غالب
 کی شاعری کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی نثر بالخصوص خطوط کا مطالعہ کریں تو بھی ان کا یہ جدید ذہن
 وہاں اپنی عکاسی کرتا صاف نظر آتا ہے اور ان کی شخصیت و ذہن کے وہ گوشے پوری طرح روشن
 ہو جاتے ہیں، جن سے ان کی اپنے عہد کے فکری نظام کی نسبت رہی ہے مگر شاعری کیونکہ ان کے
 تخلیقی ذہن کی بنیادی شناخت ہے اور شاعری کے ذریعے ہی ان کی تہ دار اور چھیدہ حقیقت کا
 انکھار ہوتا ہے اس لیے اس گفتگو کو سر دست غالب کی شاعری تک ہی محدود رکھا جا رہا ہے۔

غالب کی انسان پرستی (Humanism) انھیں وجودیت کے فلسفے سے بھی قریب تر کر دیتی
 ہے بلکہ ان کی شاعری کی ساری قوت ان کی وجودیت میں پنہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ غالب نے
 باقاعدہ طور پر وجودیت کے فلسفے کا کوئی مطالعہ نہیں کیا تھا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم عام طور پر
 وجودیت کے فلسفے کو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے اثرات کا پیدا کردہ ہی سمجھتے ہیں، مگر دراصل ایسا

نہیں ہے۔ مہد نامہ تحقیق سے لے کر چھوڑ دیا اور بدھ کے فلسفے میں ایسے بے شمار رجحانات مل جاتے ہیں جن کا ہر سرا کسی نہ کسی طرح وجودیت سے جاملتا ہے۔ لیکن انیسویں صدی میں ہی مشہور مغربی فلسفہ سورین کیر کے گار نے جدیدیت کا فلسفہ پیش کر کے ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس طرح عہد غالب کے فکری منشور میں عقلیت روشن خیالی اور حقیقت پسندی کے ساتھ ساتھ وجودیت کی فکری بنیادی بھی شامل ہو گئی تھیں۔ غالب اس وجودیت کی طرف تصوف کے راستے سے شامل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس کائنات میں، انسان کے قائم رہنے اور اس کے ہونے کے تجربے کے ادراک کے نتیجے میں وجودی فلسفے کے قریب تر ہوتے چلے گئے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو غالب کا ذہن انیسویں صدی کے فکری رویوں کو جذب کرتے ہوئے انیسویں صدی کے جدید ذہن کے مسائل ہو جاتا ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت اہم بلکہ غیر معمولی واقعہ ہے۔

وجودیت کے فلسفے پر تفصیلی گفتگو سے گریز کرتے ہوئے صرف اتنی وضاحت ضروری ہے کہ وجودیت انسان کے جوہر کو صرف ایک تجربہ یا تصور سمجھتی ہے اس کا مرکز ہیتا جاکتا انسان ہے۔ وجودیت ذات (Being) کا مسئلہ نہیں بلکہ ”ہونے“ Becoming کا مسئلہ ہے۔ وجودیت عینیت اور جبر کے خلاف ایک زبردست رد عمل ہے۔ اس کے مطابق انسان کا وجود اس کے تصور پر فوٹیت رکھتا ہے۔ انیسویں صدی میں کامیو اور سائر وغیرہ نے زندگی کا اور کائنات میں جاری و ساری جس لغویت (Abdurdity) کی طرف اشارہ کیا ہے۔ غالب نے اسے بہت پہلے ہی اپنی ذات اور کائنات کے حوالے سے سمجھ لیا تھا۔ انسان کے وجود کی ایک معتبر شناخت کی تشکیل ہوتے رہنا غالب کی شاعری میں جگہ جگہ ایک سراغ کی صورت میں نظر آتا ہے مثلاً

میں اور ایک آفت کا ٹکڑا، وہ دل وحشی نہ ہے عاقبت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا
وجودی تجربے سے بالائے مال یہ شعر ایک قسم کی داخلی خود نگاہی ہے۔ غالب کا مکالمہ اپنی روح کے ساتھ ہے۔ روح سے مکالمے کا امکان تب ہی پیدا ہوتا ہے جب انکشافات ذات ہوئے عرصہ گزر چکا ہو۔ اس کے بعد کائنات کی تمام لغویت اور ناہمواری شاعر کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے جس کی تمام جہات جن کی نوعیت، اخلاق، معاشی اور سیاسی بھی ہو سکتی ہیں۔ انیسویں صدی کا زمانہ

ہندوستان میں اخلاقی، سیاسی اور معاشی اور تہذیبی طور سے بھی اچھل پھسل کا زمانہ تھا اور غالب میں اپنے عہد سے آنکھیں ملانے کی پوری جرأت اور طاقت تھی۔ یہ اشعار دیکھئے۔

جان دی ، دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

یا ۔

اے عافیت کنارہ کر ، اے انتظام چل سیلاب گر یہ دریا ہے دیوار و در ہے آج

یا ۔

عجب فضا ہے ، جلا دے چلے ہیں ہم آگے کلپے ملتے سے سر پہاڑ سے ہے وقوف آگے

یا ۔

میری تعمیر میں مضر ہے اک صحت خرابی کی ہیبتی برق خرمین کا ہے خون گرم دھواں کا

یا ۔

میں تو دیوانہ ہوں اور ایک جہاں ہے غماز گوش ہے دریاں ، کہوں یا نہ کہوں

یا ۔

کہل تکھنوں کے خیمے کے چھپے قیامت ہے میری قسمت میں یاب ، کیا تھی وید بھری

وجودی تجربے سے بالامال ہونے کی وجہ سے غالب کی شاعری رواجی انداز میں محض خیال کی شاعری نہیں ہے۔ غالب کے یہاں ایک غیر جذباتی معنی کی گونج، ذات اور کائنات اور لفظ تیزوں کی بیحد کاری اور حرکیات کی جھلک دکھا کر خاموش ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غالب نہ تو کوئی صوفی ہیں نہ مفکر، نہ فلسفی اور سائنس داں لیکن وہ ایک ایسے غیر معمولی ذہن کے مالک ہیں جو اپنے عہد کی نظری اور فکری اساس سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ روایت کی تھلید ماضی پرستی، محض تجربیت وغیرہ غالب کے یہاں خال خال ہی نظر آتی ہے اور وہ بھی غزل کی صنف کی مجبوری کی وجہ سے۔ ان کی شاعری میں تصوف سے متعلق مضامین کی آمیزش بھی بڑی لفظ نگہی پیدا کرتی ہے۔

یہ وہ مضامین ہیں جو درمی طور پر فارسی اور اردو شاعری میں تقریباً ہر ایک کے یہاں وافر مقدار میں مل جائیں گے۔ مگر وہ خاص لہجہ، وہ منفرد اسلوب اور ان کی داخلی خود کلامی ان مضامین کو داخلی سطح پر دوسروں سے مختلف بنا دیتی ہے۔ ان مسائل اور مضامین کی طرف غالب کا رد عمل دوسرے قسم کا ہے

اور وجودیت کی دانشورانہ روایت کے تقریباً تمام نقوش بہت فطری طور پر اپنے عہد کے فکری منظر نامے سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے، غالب کے یہاں چلے آئے ہیں۔

نہ گل نقد ہوں، نہ پر دہ ساز میں ہوں اپنی کلکتہ کی آواز
یا۔

مائع دشت نور دی کوئی تدبیر نہیں ایک چمک ہے مرے پاؤں میں زنجیر نہیں
یا۔

اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو توڑا جو تو نے آئینہ، تیشال دار تھا
اشعار کی تعداد بہت طویل ہو سکتی ہے۔ اس سے گریز کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ غالب ایک منطقی ذہن کے مالک تھے۔ عقلیت پسندی اور سائنسی طرز فکر ان کی بنیادی شناخت ہے۔ مذہب کی رسی قسم کی گردہ بندی میں بھی ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ انسان دوستی (Humanism) میں یقین رکھتے تھے اور ان کی نام نہاد تجریدیت بھی اپنے اندر بہت ہی لطیف قسم کی مادیت کے جوہر پوشیدہ رکھتی ہے۔ مثلاً

صبح قیامت اک دم گرگ تھی اسد جس دشت میں وہ شورش و عالم شکر تھا
جیسا کہ گزشتہ سطروں میں عرض کیا گیا ہے کہ انیسویں صدی کا زمانہ بہت سے فلسفیانہ افکار و نظریات کی تشکیل کا زمانہ تھا۔ عقلیت پسندی، تفکلیلیت، مادیت، سائنسی حجاج، انسان دوستی، آزدہ روی، روایت سے انحراف اور وجودی نقطہ نظر سب مل کر اس عہد میں ایک کولاج تیار کر رہے تھے۔ غالب کی شاعری میں یہ کولاج ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے اور یہی سبب ہے کہ وہ اپنے عہد کے دوسرے شعرا کے مقابل بالکل مختلف اور منفرد مقام کے حامل ہیں۔
غالب نے اپنے بارے میں غلط نہیں کہا تھا۔

گنجینہ معنی کا ظلم اس کو سمجھئے
جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آوے

جاوید رحمانی

غالب اور اٹھارہ سو ستاون

یادگار غالب پہلی مرتبہ 1897 میں شائع ہوئی۔ حالی اس سے پہلے 'مقدمہ شعر و شاعری' جیسی معرکہ آرا کتاب لکھ چکے تھے۔ یادگار غالب غالب کی شخصیت اور فن پر پہلی باضابطہ کتاب ہے اور غالب پر لکھی جانے والی کتابوں میں اب تک کوئی ایسی کتاب نہیں۔ یادگار غالب جیسی شہرت اور مقبولیت جس کے حصے میں آئی ہو۔ یادگار غالب کے سرورق پر لکھی یہ عبارت درج تھی:

"مرزا اسد اللہ خاں غالب کی زندگی حالات اور ان کی نظم و نثر اردو و فارسی کا انتخاب اور ہر ایک قسم پر جدا گانہ یادگار"

لیکن دیا ہے میں حالی نے لکھا ہے:

"مرزا کی لائف میں کوئی سنوہ پائشان واقعہ ان کی شاعری و نثر پر دہائی کے سوا نظر نہیں آتا۔ لہذا جس قدر واقعات ان کی لائف کے متعلق اس کتاب میں مذکور ہیں۔ ان کو محض اور استحقاق ہی سمجھنا چاہیے۔ اصل مقصد اس کتاب کے لکھنے سے شاعری کے عجیب و غریب ملنے کا لوگوں پر ظاہر کرنا ہے، جو خدا تعالیٰ نے مرزا کی فطرت میں ودیعت کیا تھا اور جو کبھی نظم و نثر کے ذریعے میں، کبھی غزلیت اور جذباتی کے روپ میں، کبھی عشق بازی اور مدد شربی کے لباس میں اور کبھی تصوف اور حب اہل بیت کی صورت میں ظہور کرتا تھا۔ پس جو ذکر ان چاروں باتوں سے علاقہ نہیں رکھتا، اس کو کتاب کے موضوع سے خارج سمجھنا چاہیے۔"

یہ بیان حالی کے سرسید تحریک سے تعلق کا مظہر ہے جو ان کی بنیادی فطرت سے علاقہ نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر نعیم مسعود نے لکھا ہے:

لہذا حالی کے نقطہ نظر سے مناسب طریق کار یہی تھا کہ غالب کے اس واحد کارنامے پر زیادہ سے زیادہ روشنی ڈالیں اور برکتیں نہ کہ ان کی زندگی اور شخصیت کا بھی ایک خاکہ

پیش کر دیں۔ آج یادگار غالب میں سب سے زیادہ اہمیت غالب کی سوانح عمری کی ہے، اس کے بعد ان کی اردو نظم و نثر پر تبصرہ اور اس کے بعد ان کی فارسی نظم و نثر پر تبصرے کا دور ہے لیکن خود حالی کی نظر میں کتاب کے اہم عناصر کی یہ ترتیب معکوس تھی۔

حالی کا خیال تھا کہ ”اس ملک میں مرزا پر فارسی نظم و نثر کا خاتمہ ہو گیا اور اردو نظم و نثر پر بھی ان کا کچھ کم احسان نہیں ہے۔“ چنانچہ انھوں نے اپنی ساری توجہ اسی پر مرکوز رکھی اور سوانحی حصے پر کم سے کم توجہ دی۔ حالی نے یہ کتاب گو بہت سرسری طور پر لکھی جس کے متعدد شواہد خود اس کتاب میں حالی کے بیان کی شکل میں موجود ہیں لیکن حالی نے جو سوانح عمریاں لکھیں ان میں یادگار غالب سب سے زیادہ مقبول ہوئی۔ اس کتاب میں حالی نے محمد حسین آزاد سے بہت استفادہ کیا۔ اور ان پر بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے حالانکہ ابھی تک بہت سے لوگ ”آب حیات“ میں غالب کے بارے میں محمد حسین آزاد کے بیانات کو معاندانہ دیکھتے ہیں۔ جبکہ غالب کے سلسلے میں محمد حسین آزاد کے جو بیانات حقیقی اعتبار سے قلمِ مظہر ائے گئے ہیں ان میں سے بیشتر غلطیاں دراصل محمد حسین آزاد کی غلطیاں نہیں بلکہ فشی ذکاء اللہ اور علماء الدین کے بیان کی غلطیاں ہیں جن کو ایک سوالنامہ بھیج کر محمد حسین آزاد نے غالب کی زندگی سے متعلق نو اہم سوالات کے جواب چاہے تھے۔ یہ غلطو مع جوابات دستیاب ہیں، مجھے غالب کے تعلق سے محمد حسین آزاد کے بیانات معاندانہ یوں بھی نہیں لگتے کہ میرے خیال میں اگر محمد حسین آزاد کا مقصد غالب کی شخصیت کو بخروج کرنا ہوتا تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ فشی ذکاء اللہ کے بیانات کو نقل کر دیتے۔ جو انھوں نے نہیں کیا۔ محمد حسین آزاد نے جو سوالنامہ ان لوگوں کو بھیجا وہ غالب کی پوری زندگی سے متعلق تھا۔ یوں حالی نے بھی ”یادگار غالب“ میں نواب سعید الدین احمد خاں، سید اکبر مرزا، سید مظفر مرزا، میر مہدی بخروج اور لالہ بہاری لال مشتاق کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے مرزا کے حالات دریافت کئے۔ اس بارے میں قاضی عبدالودود نے لکھا ہے:

”اس وقت بہت سے لوگ جو غالب اور ان کے خاندان سے واقفیت رکھتے تھے، زندہ تھے، مگر انھوں نے غالب کے حالات دریافت کرنے کے لیے انتخاب کیا تو صرف 5 اشخاص کو جو کم و بیش انھیں کی عمر کے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ حالی نے انھیں بھی سوالات نہ بھیجے ہوں گے، اس لیے لکھا ہوگا کہ جو آپ کے علم میں ہوتا ہے۔“

ص 50-58 مقالہ انتخاب، بین الاقوامی غالب سیمینار۔

قاضی عبدالودود کا یہ خیال درست ہوتا ہے کہ حالی نے ان اشخاص کو سوانح نامہ تک بھیجنے کی رحمت گوارا نہ فرمائی ہوگی جبکہ آزاد نے آب حیات (مطبوعہ 1880) کے لیے تقریباً ایک درجن سوانحات ان اشخاص کو بھیجے جن سے توقع تھی کہ غالب کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی کتاب کی شعرا کے حالات کا نگار خانہ تھی اور حالی کی مکمل کتاب صرف اور صرف غالب کی شخصیت اور نظم و نثر سے متعلق تھی اس کے باوجود حالی کے یہاں آزاد دھیمی کاوش کا سراغ نہیں ملتا۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے حالی کے تقریباً نو بیانات ایسے نقل کیے ہیں جو آزاد کی آب حیات سے لیے گئے ہیں۔

ان میں کم از کم تین بیانات ایسے ہیں جو تاریخ سے متعلق ہیں اور ان کے لیے حالی نے کسی تاریخی کتاب یا خود مرزا کی تحریر کا حوالہ نہیں دیا تو لامحالہ اسے آزاد سے مانو حذیم کرنا پڑے گا۔ کاظم علی خاں نے بھی یادگار غالب میں آب حیات کی جلوہ گری کی دس مثالیں پیش کی ہیں اور غالبیات میں محمد حسین آزاد کی 'اولیات' کی آٹھ مثالیں درج کی ہیں جن میں سے دو یہ ہیں۔

(1) غالب کی شخصیت کو لطائف و ظرائف کی مدد سے ابھارنا

(2) خطوط غالب سے غالب کی سوانح اخذ کرنا

اور یادگار غالب میں حالی نے ان دونوں سے بہت کام لیا ہے چنانچہ طریقہ کار کی سطح پر بھی یادگار غالب پر آب حیات کا اثر اتنا نمایاں ہے کہ اس کی تلاش کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ آزاد کی 'آب حیات' سے پہلے کسی نے غالب کی شخصیت کو لطائف و ظرائف کی مدد سے ابھارنے کی کوشش کی نہ خطوط غالب سے غالب کی سوانح اخذ کرنے کی۔ چنانچہ اگر یادگار غالب پر آب حیات کے اثرات کی نشاندہی کی جاتی ہے تو اس کے لیے شرمندہ ہونے اور اس کی لایعنی تاویل کی کوئی ضرورت نہیں۔ یادگار کا وہ حصہ زیادہ تفصیلی ہو گیا ہے جو نظم و نثر سے متعلق ہے تو اس لیے کہ "حالی کا ذہن تنقیدی مباحث سے جیسی قریب کی نسبت دیکھتا تھا، تحقیقی مباحث سے ان کے مزاج کو ویسا علاقہ نہیں تھا" (رشید حسن خاں)۔ چنانچہ حالی کی یادگار غالب کا سوانحی حصہ کمزور ہے۔ اس میں "حالات ندر" بھی انتہائی اختصار کے ساتھ درج کیے گئے ہیں اور اس بیان میں بھی

نقطیاں ہیں۔ حالی کہتے ہیں:

”نقد کے زمانے میں مرزا دلی سے، بلکہ گھر سے باہر نہیں نکلے۔ جوں ہی اجناس کا تختہ اٹھانوں
نے ہوا وہ بند کر لیا اور گوشہ چھائی میں غدر کے حالات کہتے شروع کیے۔ سس 448 یا 449 کا غالب
اس پر قاضی مہدالود کا یہ تبصرہ درست ہے کہ ”یہ صرف شورش کے آخری ایام کے متعلق صحیح ہو سکتا
ہے۔“ حالات غدر کے جسے میں ہی حالی نے مرزا کے بھائی مرزا یوسف کے انتقال کا ذکر یوں کیا ہے:
”ایک دن وہی بڑا حادہ بان چر مرزا یوسف کی ڈیوڑھی پر رہتا تھا، یہ خبر لایا کہ پانچ روز سخت
تپ میں مبتلا رہ کر آج آدھی رات گزرے مرزا یوسف کا انتقال ہو گیا“ سس 449 یا 450 کا غالب
جبکہ مرزا یوسف کی وفات 18-19 اکتوبر 1857 کو انگریز کی گولی سے ہوئی۔

انیسویں صدی کو پروفیسر شمیم حنفی نے تحقیقی طور پر اضمحلال کی صدی کہا ہے اور یہ واقعہ
ہندوستان کی تمام زبانوں کے لیے اضمحلال اور زوال کی صدی ہے۔ اس صدی میں غالب کی
شخصیت ایک روشن نقطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ شمیم حنفی کہتے ہیں:-

”انگریزی حکومت کے قیام کے ساتھ ہندوستانی معاشرے پر بدتر شا ایک غیر دلچسپ قسم کی
تحریر کا طلبہ بڑھ گیا۔ اردو میں تو حالت پھر بھی اُنیسویں صدی کی جا سکتی ہے کہ معاملہ انسانی ادب
کے تصور تک پہنچ کر ظہر گیا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس صدی کے پورے شعری منظر
ہمارے پر غالب کا سایہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن دوسری زبانوں میں روز بروز شعر و ادب کے
نام پر ایک مستقل ستارہ بن جا رہا تھا۔ چنانچہ ہندوستانی ادبیات کی تاریخ میں، مغرب
سے آخراً اسباب، اسلاف اور قصودات کی چمک دک کے باوجود مغربی افکار کے سایے میں
سائنس یعنی ہوئی انیسویں صدی تحقیقی قوتوں کے اضمحلال اور زوال کی صدی ہے۔“ (1)

غالب کی شخصیت کئی لحاظ سے اس صدی کی سب سے لمبا محدود شخصیت ہے۔ حالی نے یونہی
غالب کے مرنے کو دلی کے مرنے سے تعبیر نہ کیا تھا! سجاد باقر رضوی نے لکھا ہے کہ ”غالب برصغیر
کی تقریباً ہزار سالہ مسلم تہذیب کا استعارہ ہیں ایسا ہی استعارہ جیسا کہ امیر خسرو تھے امیر خسرو کا
تعلق دور عروج سے تھا مرزا غالب کا دور زوال سے۔“ (2) اور عروج و زوال کا یہ کھیل دلی کے ا-

میدان میں کھیلایا گیا اس کا مرکز قتل دلی تھی۔ اسی لیے اس پوری کہانی کے فطیب و فراز کو دلی کے حوالے ہی سے سمجھا جاسکتا ہے اور غالب کی ذات اس دلی کا ایسا اہم حصہ تھی کہ حالی نے اس کے مرنے کو دلی کے مرنے سے تعبیر کیا ہے۔

غالب کو وہ زمانہ ملا کہ مظلوم کی تلواریں ٹوٹ چکی تھیں اور ان کی ساری توجہ کھیل تماشے اور تفریحات و تقریبات پر مرکوز ہو گئی تھی اسی زمانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں آٹھ دن نو میلے تھے۔ زندگی کا کوئی نصب العین نہ تھا سید ضمیر حسن دہلوی نے صحیح لکھا ہے کہ ”اس زمانے کی دلی کا یہ عالم تھا کہ سلطنت کو گھن لگ چکا تھا اکبر شاہ ثانی چو لھے آگ نہ گھڑے پانی بچے بچے کی زبان پر تھا مگر وہ جو انگریزوں کی فراوانی نے بزم آرائی کے خط و خال میں فطاست اور نزاکت بھر رکھی تھی وہ البتہ ضرور قائم تھی۔۔۔ مذہبی رسوم موسیقی تہواروں اور شادی و عقی کو تقریبات کا بہانہ بنا لیا گیا تھا۔“ (3) اور مظل تہذیب قویوں بھی فطاست و نزاکت اور حسن و جمال کی تہذیب تھی جب اس سے جلال رخصت ہوا تو ساری توجہ جمال پر مرکوز ہوئی تھی چنانچہ مرزا کے عہد میں ایسا ہی ہوا اور لال قلعہ کی مرکزیت یوں تو پارہ پارہ ہو چکی تھی لیکن ایک ادنیٰ و تہذیبی ادارے کی حیثیت اسے اب بھی حاصل تھی۔ اگرچہ کتنی دیر؟ کہنا مشکل تھا قاضی عبدالجلیل کو غالب نے لکھا کہ ”مشاعرہ یہاں شہر میں کہیں نہیں ہوتا قلعہ میں شہزادگان کی صورت یہ جمع ہو کر کچھ غزل خوانی کر لیتے ہیں وہاں کے مصرعہ طرح کو کیا سمجھیں گا اور اس پر غزل لکھ کر کہاں پڑھے گا میں کبھی اس محفل میں جاتا ہوں اور کبھی نہیں جاتا اور یہ محبت خود چند روزہ ہے اس کو دوام کہاں کیا معلوم ہے ابھی نہ جواب ہوتا آئندہ نہ ہو۔“ (4)

فرض ایسی غیر حقیقی صورت حال تھی کہ کچھ بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا تھا اور یہ صورت اچانک نہیں پیدا ہوئی تھی پروفسر ڈار احمد فاروقی نے لکھا ہے۔ ”غالب نے جب ہوش سنبھالا تو سلطنت مظلیہ حواس باختہ ہو چکی تھی اور مرہٹوں چانوں یا سکھوں کی طاقت بھی کوئی ایسی بنیاد نہیں رکھتی تھی جو مظلیہ حکومت کا قبضہ فراہم کر سکے ایک نئی غیر ملکی طاقت کبھی بہادر کی البتہ اپنی جزیں گہرائی میں جمنا چکی تھی اور مشرق سے شمال مغرب کی طرف بڑھتی چلی آتی تھی۔“ (5) یہاں پر اس قدر اضافہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مرہٹوں اور چانوں نے ہی انگریزوں کے تسلط کے لیے راستہ ہموار کیا

مغلوں کی حواس پاشگی میں ان کا جو حصہ رہا ہے۔ اسے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہر حال یہ صرف دو گروہ یا دو جماعتوں کی سیاسی شکست و فتح کا تکمیل نہیں تھا بلکہ دو تہذیبوں کی آویزش تھی جس کے بخشنی شاہد غالب تھے جو یہ شعور رکھتے تھے کہ یہ اونٹ کس کروٹ پیٹنے کا اور غالب کی زندگی میں ہی یہ آویزش مکمل بھی ہوئی اور اس کا فیصلہ انگریزوں کے حق میں ہوا جو ایک طرح سے نئے نظام کی فتح ہے پرانے نظام پر۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کم و بیش انھیں زمانوں میں قدم قدم و جدید کی آویزش عالمی منظر نامے پر بھی دکھائی دیتی ہے۔ جس کا یہاں ذکر ہمیں اپنے موضوع سے دور لے جائے گا اور قدرے غیر ضروری بھی ہے۔ دلی کا سیاسی اثر بدستج کم ہوتا جا رہا تھا اور اس کا حال یہاں کے موسموں جیسا بڑی مدت سے تھا۔ کہتے ہیں دلی کا اپنا کوئی موسم نہیں تو مسلسل حملوں نے کم و بیش ایسی ہی صورت سیاسی سطح پر پیدا کر دی کہ دکن سے کوئی آندھی اٹھی تو اس کی زد میں لال قلعہ، پنجاب سے کوئی ہوا چلی تو دلی کا حال دیگر کوں۔ لیکن انگریزوں کی مداخلت نے پوری بساط ہی الٹ دی۔ کوئی آندھی آتی تو گزر جاتی تھی، کوئی ہوا چلتی تو ختمی بھی تھی 1803ء کے بعد تو مغل بادشاہت نہیں اس کا بھرم باقی رہا جو کچھ تو انگریزوں نے اپنی حکمت عملی کے تحت قائم رکھا اور کچھ مغلوں نے اپنی خود فریبی سے۔ شاہجہانی جاہ و جلال و رخصت ہو چکا تھا اس کے سائے لڑاں تھے ان کی روایات قائم تھیں، جو تلخ حقیقت ہر پردہ ڈال دیتی تھیں۔ اسی لیے پروفیسر خلیق احمد نظامی نے قلعہ کو ایک ایسے سراب سے تعبیر کیا ہے جس نے مدتوں حقیقت کا احساس نہ ہونے دیا۔ غالب کو حقیقت کا احساس تھا لیکن وہ مجبور محض تھے مغلوں کے سیاسی زوال کا مرقع پروفیسر خلیق احمد نظامی نے ایک دلچسپ استعارے کی مدد سے اس طرح پیش کیا ہے کہ ”جس جتنا کے کنارے کبھی باتیں کی لڑائیاں دیکھی جاتی تھیں وہاں اب غل سمجانی بیڑوں کی لڑائیاں اور چنگیوں کے سر کے دیکھتے تھے۔“ (6) اور ڈاکٹر پرسول اسپیر کے خیال میں اس زمانے کے دلیی مصرعوں کی بھی کیفیت یہی تھی یہ بھی غل سمجانی بیڑوں کی خود فریبی کا بہانہ تھے جس میں بہادر شاہ چنگہ خود بھی شاعر تھے تو ایک فریق کی حیثیت سے بھی شامل تھے اور ان بہانوں سے دلیی و تہذیبی مرکزیت قائم تھی۔ حالی نے لکھا ہے:

”تیرہویں صدی ہجری میں جبکہ مسلمانوں کا حوزہ دوجہ قایت کو پہنچ چکا تھا اور ان کی دولت عزت اور حکومت کے ساتھ علم و فضل اور کمالات بھی رخصت ہو چکے تھے حسن

اتفاق سے دہرا گھلا فردہلی میں چند اہل کمال ایسے جمع ہو گئے تھے جن کی صحبتیں اور جلسے عہد اکبری و شاہجہانی کی صحبتوں اور مجلسوں کو یاد دلاتی تھیں۔۔۔ اگرچہ جس زمانے میں کہ پہلی بار راقم کا دلی جانا ہوا اس بارغ میں بہت ہلچل شروع ہو گئی تھی کچھ لوگ دلی سے باہر چلے گئے تھے اور کچھ دہرا سے رخصت ہو چکے تھے مگر جو باقی تھے اور جن کے دیکھنے کا مجھ کو ہمیشہ غور رہا گا وہ بھی ایسے تھے کہ نہ صرف دلی سے بلکہ ہندوستان کی خاک سے ہل کر کوئی ویالٹا نظر نہیں آتا۔ (7)

اس پر پروفیسر تنویر احمد علی کا یہ تبصرہ بھی ملاحظہ فرمائیں ”اصل میں مولانا حالی اس وقت کی دہلی کے سیاسی زوال اور اقتصادی کم مائیگی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں ورنہ جہاں تک علمی کمالات اور ادبی فتوحات کا سوال ہے یہ دور خود مختل تاریخ کا ایک اہم عہد ہے اور اس شاندار عہد کے اہل علم ارباب زہد و روح اور اصحاب فکر و فن میں ایسے ایسے منتخب روزگار افراد موجود ہیں کہ ان میں سے ہر فرد کو یا اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔۔۔ یہ تھی عہد غالب کی دلی جس کی محراب زندگی قوس قزح کی طرح بہت رنگ تھی اور جس کے افقی دائرے میں غالب کے فکر و فن کو منسوب نہ ہونے اور فروغ پانے کا موقع ملتا۔“ (8)

اس دلی میں امراء کے دیوان خانے آج کل کی طرح نہیں تھے وہ اعلیٰ علمی و ادبی ذوق و معیار کی نمائندگی کرتے تھے اسی لیے سر سید انھیں حسرت سے یاد کرتے ہیں اور پروفیسر ظلیق احمد نظامی نے ہر عالم اور امیر کے گھر کو ایک علمی مرکز قرار دیا ہے اور شبیر احمد خاں غوری شاہ عبدالعزیز کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس میں اتنے عدارس ہیں کہ کوئی گشت لگائے تو اس کو ہر جگہ کتابیں ہی کتابیں نظر آئیں گی، اس زمانے کی دلی نہ صرف علمی بلکہ شاعری و نگارگری کی بھی تادار و موجود مثال تھی اس میں کیسے کیسے مختلف اور متضاد رنگ سما گئے تھے اس کا اندازہ آسان نہیں اور اس کی بڑی حد تک نمائندگی غالب کے حلقہٴ احباب سے بھی ہوتی ہے جس میں رند اور صوفی سبھی شامل ہیں اس دلی میں ایک طرف عدارس اور خانقاہوں کا جال بچھا ہے تو دوسری طرف رقص و سرور، ہمیش و انجسٹا اور ہنگامہ ہائے نافروشا بھی ہے اور ایک کی اخلاقیات دوسرے کو زیر نہیں کرتی۔ ایسی ایسی خانقاہیں، جہاں بیرونی ممالک سے بھی عقیدت مند آتے ہیں اور فیض حاصل کر کے لوٹ جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمن شیخ مراد آبادی نے مدوۃ العلماء کے بانی مولانا علی موگلگیری سے کہا کہ ”ہم نے عشق کی دو دکانیں دیکھی ہیں ایک شاہ غلام علی کی اور دوسری حضرت شاہ محمد آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اس

دکان میں عشق کا سودا بکا کرتا تھا“ (بحوالہ: ظلیق احمد ٹکھائی) اور ایسی متعدد دکانیں موجود تھیں گوجانی بڑی نہیں۔ انہیں میں کالے صاحب کی خانقاہ بھی شامل تھی جن سے غالب بھی عقیدت و محبت کا رشتہ رکھتے تھے۔ غالب نے ان دکانوں سے سودا نہیں خریدا اور اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے تھے تاہم اس بازار میں ان کی عمر تو گزری۔ اسی کے ساتھ متعدد علمی و اصلاحی تحریکیں بھی سرگرم عمل تھیں بے شمار کلب چنگ اڑانے کے، تیرنے کے اور تیز اندازی کے۔ اور اس بازار، ان تحریکات اور ان کلبوں کا دائرہ اثر اتنا وسیع تھا کہ ان میں شریک ہونے والے وہ ہندو بھی دکھائی دیتے ہیں جنہیں اللہ غنی، اللہ اکبر، بسم اللہ اور یا علی کہنے میں عار نہ تھا اور ایسے مسلمان بھی جو ہندو نہ رسول کو ادا کرتے شراب پیتے نہیں تھے اور اسی لیے مولوی سید احمد دہلوی نے اپنی کتاب ”رسوم دہلی“ شروع ہی ان الفاظ سے کی ہے ”مسلمانوں کی عورتوں اور ان کے سبب ان کے مردوں میں جس قدر رکھیں مروج ہیں وہ تقریباً سب کی سب ہندوئی رکھیں ہیں جن میں بہت سی رکھیں جوں کی توں ہیں بعض کے نام تو وہی ہیں مگر طریقے بدل گئے ہیں بعض میں برائے نام فرق کر دیا ہے بعض کو مذہبی امور میں بہ فقیر نام شامل کر لیا ہے۔“ (9) اکبر کے عہد تک آتے آتے شاہی خاندان کے مذہبی معاملات میں اتنی لچک آگئی تھی کہ جو شاہزادہ تخت کا حقدار سمجھا جاتا وہ غنیمت نہیں مانتا۔ اس طرح کی ثقافتی رنگارنگی کے بے شمار مظاہر اور انہیں فروغ دینے والے ادارے بکھرے پڑے تھے جن کا قدرے تفصیل سے ذکر ظلیق احمد ٹکھائی نے کیا ہے جو غالب کی دلی کے رنگ و آہنگ کو ظاہر کرتے ہیں اور کسی کا اس سے بیگانہ محض رہنا ممکن ہی نہ تھا۔ مولانا حالی نے سر سید کی جرأت اور بیباکی کا سرچشمہ وہابی علماء کی تحریر اور طرد فکر کو بتایا تھا تو خواجہ احمد فاروقی نے لکھا کہ ”وہابی علماء اور مرزا غالب کے راستے الگ الگ تھے لیکن جس آزادی اور بے باکی سے ان علماء نے مذہب رسوم اور معاشرت میں تقلید کے خلاف جہاد کیا اور اسامہ خیالی کو قوت ڈال اسی آزادی سے مرزا غالب نے فن لغت اور فن شعر میں بڑے بڑے استادوں پر کلمہ چٹینی کی ہے اور اس بات پر زور دیا کہ اگلے جو کچھ کہہ گئے ہیں وہ وہی اور الہام نہیں ہے اور نہ ہر پرانی کلمہ صراط مستقیم ہے۔“ (10) اور یہ بات بہر حال سچی کو لگتی ہے کہ غالب میں تقلید سے بیزاری اور روایت شکنی کا جو مادہ تھا اسے وہابی تحریک کا فیض کیوں نہیں کہا جاسکتا! حالانکہ غالب بذات خود کہاں تک صراط مستقیم پر تھے خصوصاً فن لغت کے سلسلے میں ایک الگ اور لمبی بحث کا موضوع ہے جس پر قاضی عبدالودود اور پروفیسر نذیر احمد صاحبان نے تفصیل سے لکھا ہے جن کا احاطہ یہاں ممکن نہیں وہ دلی جس کو یاد

کرتے ہوئے غالب لکھتے ہیں ”بہائی کیا ہو چھتے ہو کیا کھسوں، دلی کی ہستی مختصر کنی ہنگاموں پر تھی
قلعہ، چاندنی چوک، ہر روزہ گنج جامع مسجد کا، ہر شے سیر جتنا کے پل کی، ہر سال میلہ بھول والوں
کا یہ پانچوں باتیں اب نہیں پھر کہو دلی کہاں۔ ہاں کوئی شیر قلمرو ہند میں اس نام کا تھا۔“

تو بیک وقت ہمارا ذہن دلی کے شاندار ماضی اور عبرت ناک حال کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔
1857 کی بغاوت نے وہ تہذیبی بساط ہی الٹ دی۔ 1857ء کی بغاوت جتنی تیزی سے پھیلی
اتنی ہی تیزی سے ختم ہی ہو گئی۔ پروفیسر ظلیق احمد لکھائی کی یہ رائے درست ہے:

”ہندوستان کی ایک بڑی بد نصیبی یہ تھی کہ پوری تحریک کو کسی ایک مرکزی تنظیم کے ماتحت نہ لایا جا
سکا۔ مہادی اور انگریزوں کی کوششوں نے ملک میں اتاری قیدیہ اگر ہی لیکن اس اتاری کو غیر ملکی اقتدار
کے خلاف ایک منظم کوشش کے طور پر استعمال کرنا ممکن نہ ہوا۔ چار ماہ کی مدت میں دہلی میں کوئی
ایسا نظام ترتیب نہ دیا جاسکا جو ایک نکل ہند نظام کو اپنے اندر جذب کر لینے میں کامیاب ہو جاتا۔
اس بد نصیبی کا ایک ایک بڑا سبب یہ تھا کہ تقریباً دو سو سال سے ملک میں اختیار و اتاری کا دور دورہ
تھا۔ جات گری، مہرہ گری، نادر گری اور یہ معلوم کن کن انگلیوں نے سماجی زندگی کا توازن بگاڑ
کر یہ اس نظام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا تھا۔“ (11)

ظلیق احمد لکھائی کا خیال ہے کہ انگریزوں نے جس سفاکی اور بے ہودگی سے خون بہایا تھا اس سے دلوں
پر خوف طاری ہو گیا اور کسی کو اس قیامت مغربی کی داستان مرتب کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں:
”کسی نے زیادہ جرأت سے کام لیا تو انگریزوں اور روزنامے مرتب کر دیے لیکن انگریزوں کے
جبر و تشدد کی جہان مٹ کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کے آثار یہاں بھی نمایاں رہے اور تحریک کے
جرأت مندانہ تجویز کی صحت تو کیا بچے جذبات کے اعتبار تک کی جرأت نہ ہوئی۔“ (12)

وہ بتاتے ہیں کہ حقیقی جذبات وہی مصلحتوں کے بوجھ میں اس طرح دب گئے کہ ان میں کا فرو
کفن کی بو تو سونگھی جا سکتی ہے لیکن کسی کے دل کی بے چین دھڑکنیں نہیں سنی جا
سکتیں۔ (13) قصور کا ایک رخ یہ بھی ہے لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہم تک جوڑا انگریزوں اور
روزنامے پہنچے ہیں، جن میں خوشامد کی لے بہت تیز ہے، وہ طبقہ اشراف کے ہیں اور اشرافیہ
طبقے کے مفادات انگریزوں سے اس طرح وابستہ تھے کہ ان سے انگریزوں کے مظالم کی پہلی تعبیر

دھڑکھڑکی امید بہت کم کی جاسکتی ہے۔ ان کے لیے یہ بغاوت، واقعتاً ”رستخیز ہے جا“ ہی تھی جو ان کے اور ان کے مرثیہ کے درمیان شکوک و شبہات کی گہری طغیج حائل کرنے والی تھی۔ کچھ روز نامچے اور ڈائریاں تو صرف اس لیے لکھی گئیں کہ ان سے اس طغیج کو پانے میں مدد مل سکے۔ 13 جون 1857 کے سخت پریس ایکٹ کی روشنی میں یہ قیاس بھی غلط نہ ہوگا کہ کچھ منصفانہ روز نامچے اور ڈائریاں دستیاب ہو سکیں ان کا بے حد عمدہ تجربہ طبع احمد لکھائی نے ”1857 کا تاریخی روز نامہ“ کے مقدمے میں کیا ہے۔

غالب نے دھنبو کے نام سے جو روز نامہ لکھا اس کی نوعیت کا اندازہ ان کے اس خط سے کیا جاسکتا ہے جو تفت کے نام ہے۔ غالب لکھتے ہیں:

”پچھاپے کے باب میں جو آپ نے لکھا ہے، وہ معلوم ہوا۔ اس تحریر کو جب دیکھو گے تب جانو گے۔ اہتمام اور جلدت اس کے پچھانے میں اس واسطے ہے کہ اس میں سے ایک جلد نواب گورنر جنرل بہادر کی غز دیکھیں گا اور ایک جلد بذریعہ ان کے جناب ملک مظفر انگلستان کی غز رکھوں گا۔ اب سمجھ لو کہ طرز تحریر کیا ہوگی؟ اور صاحبان طبع کو اس کا اظہار کیوں نامطہر ہوگا؟“

اتحاشی نہیں مجروح کے نام اکتوبر 1858 کا ایک خط ہے جس میں غالب بتاتے ہیں کہ صاحب طبع نے۔۔۔ آگرہ کے حکام کو دکھایا اور اجازت چاہی۔ حکام نے بہ کمال خوشی اجازت دے دی۔“ (14)

آگرہ کے حکام کا بہ کمال خوشی اجازت دے دینا اور وہ بھی 13 جون 1857 کے پریس ایکٹ کے بعد یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ دھنبو کس خطے نظر سے لکھی گئی تھی۔ کیر احمد جاسی نے غالب کے خط بنام حکیم غلام نجف خاں مکتوبہ 9 جنوری 1857 سے ایک اتہاس نقل کیا اور لکھا کہ:

”جب پنج کے خط میں غالب کا یہ عالم ہے کہ لکھتا تو بہت چاہتے ہیں مگر حالات اور وقت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر لکھ نہیں سکتے تو پھر اس کتاب میں سب حالات صاف صاف اور راستہ انداز میں کیسے بیان کر سکیں گے..... غالب نے یہ کتاب صرف اس لیے تصنیف کی ہے کہ باغیوں کی خدمت اور انگریز محفلوں پر نوحہ فرمائی کر کے وہ خود کو انگریزوں کے باغی خواہوں میں شمار کرالیں تاکہ ان کو وہ مورد فی جاندار دلائل مل سکے، جس کو وہ دلوں پہلے روایت کر ممبر کر چکے تھے اور اس کے علاوہ حکام اعلیٰ تک ان کی رسائی ہو جائے تاکہ وہ

بدلے ہوئے حالات میں بھی دہلی میں ویسے ہی معزز رہیں جیسے مظلیہ عہد حکومت میں تھے۔ لیکن اگر اس کتاب میں وہ صرف انگریز مقتولوں کی فوجداری تک ہی خود کو محدود کر دیتے تو اس کا اثر رائے عامہ پر اچھا نہ پڑتا اور حکام کی دوستی کے باوجود دہلی کی نظروں سے اتر جاتے اس لئے انھوں نے جتن جتن برادری دہلی کا بھی تذکرہ کر دیا ہے تاکہ وہ انعام سے بچ سکیں کہ یہ کتاب انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔“ (15)

1961 میں دستو کے دو تراجم سامنے آئے ایک رسالہ تحریک (اپریل مئی 1961) میں شائع ہوا یہ ترجمہ مخدوم سعیدی کا تھا اور دوسرا اردوئے معلیٰ (فروری 1961 میں) شائع ہوا جو رشید حسن خاں نے کیا۔ غالب نے یہ کتاب چونکہ ایک خاص مقصد کے تحت لکھی تھی اس لیے اس میں باغیوں کو تو درندہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور انگریزوں کی درندگی پر پردے بھی ڈالے اور ان کے مظالم کو کم کر کے پیش کیا۔ ان کے رد عمل کو نظری تک ٹھہرانے کی کوشش کی۔ غالب لکھتے ہیں کہ:

”انگریزوں کو دیکھو کہ جب دشمنی کا (بدلہ لینے) کے لیے لانے اٹھے اور مٹا، گاروں کو سزا دینے کے لیے لنگر آراستہ کیا، چونکہ وہ شہر والوں سے بھی برہم تھے تو موقع تو اس کا تھا کہ شہر پر قابض ہونے کے بعد کتے ملی (تک کو) زندہ چھوڑتے، (لیکن انھوں نے) ضبط کیا (اگرچہ ان کے سینے میں فیس کی آگ بھڑک رہی تھی، مہمقوں اور بچوں کو مارا نہیں جاتا۔“ (16)

سید مصعب الرحمن نے اس زمانے کے بعض غیر جانبدار انگریز مورخین کی تاریخوں سے ان اقتباسات کو نقل کیا ہے جن میں مہتر نامہ بالکل برعکس ہے۔ (17) ان کا یہ خیال بھی درست ہے کہ:

”غالب نے یہ سرگزشت متعارف اور مزید قاری میں لکھنے کے بجائے قاری قدیم میں لکھی اور قاری بھی وہ قاری قدیم کہ جس کا ہندوستان کا تو کیا انڈیا، پارس کے بلاد میں بھی نشان نہیں رہا تھا، کہ کتاب کے مندرجات بیشتر اہل ہند کے لیے سربستہ راز ہیں۔“ (18)

چنانچہ دستو کے مندرجات کو 1857 کی بغاوت کے مطالعے کے سلسلے میں بہت قابل اعتبار نہیں کہہ سکتے بلکہ ان پر بہت احتیاط کے ساتھ اعتبار کرنا چاہیے۔ غالب کے خطوط میں اس قیامت صغریٰ کے نقوش زیادہ واضح ہیں اور زیادہ معتبر بھی۔ خصوصاً دہلی کی تباہی کا جیسا اندوہناک بیان

غالب کے خطوط میں ملتا ہے کہیں اور نہیں ملتا۔ محمود سعیدی نے دہلی کا جو ترجمہ 1961 میں کیا تھا اس کو کتابی شکل میں NBT نے 2007 میں 1857 کی کہانی مرزا غالب کی زبانی کے نام سے شائع کر دیا ہے۔ اس کے پیش لفظ میں محمود سعیدی لکھتے ہیں:-

1857 کے واقعات نے مرزا غالب کے دل و دماغ پر کتنا گہرا اثر ڈالا تھا... اس کا زیادہ واضح اظہار ان کے خطوط میں ہوا ہے۔ یہ خط جب وہ اپنے دوستوں یا شاگردوں یا قادر شامس کو لکھ رہے تھے اس وقت یہ بات ان کے ذہن میں نہیں تھی کہ انھیں شائع بھی ہونا ہے۔ اس لیے ان میں انھوں نے زیادہ کھل کر شہر اور اہل شہر پر ٹوٹنے والی مصیبتوں کا بیان کیا ہے اور اپنا رد عمل بھی زیادہ واضح لفظوں میں ظاہر کیا ہے۔“ (19)

انگریزوں کے تازہ و کاسب سے زیادہ شکار دہلی ہوئی۔ اس دہلی کی ہر کوٹ مرزا کے خطوط میں اس طرح محفوظ ہو گئی ہے کہ ہم غالب کے خطوط میں دہلی کی پہچان کی محسوس تصویروں دیکھ سکتے ہیں۔ دہلی کی تباہی کا اندوہناک بیان صرف غالب کے خطوط میں ملتا ہے۔ 1857 کی بغاوت نے پوری بساط ہی الٹ دی تھی اور سارے مہرے کھڑکے غلام ان کا بادشاہ سے تعلق ہو یا نہ ہو۔ کوئی قطعی وابستگی رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ غالب بھی انہیں میں سے ایک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پروفیسر ظلیق احمد لکھائی جب 1857ء کے بعد کے غالب کو پہلے کے غالب سے یکسر مختلف بتاتے ہیں تو ہمیں تسلیم کر لینے میں قطعی تامل نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑا تہذیبی مطالعہ تھا دہلی تاراج تو پہلے بھی ہوئی تھی لیکن وہ تہذیبی تسلسل ٹوٹا نہیں تھا، جو مغلوں کی ہندوستان میں آمد سے شروع ہوا اور اپنی وسیع الشمری سے گزشتہ گان کی تہذیبی روایات کو جذب کرتا اور ان میں نئے رنگوں کا اضافہ کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ دہلی کے یہ تمام رنگ مرزا کی تحریروں میں محفوظ ہیں خصوصاً ان مکتوبات میں جن کو لکھنے کا مشغلہ مرزا نے بقول ڈاکٹر ظلیق انجم ”پہاڑ سادوں کا نئے“ کے لیے اختیار کیا تھا۔ مرزا نے ہر گوپال تختہ کو ایک خط میں لکھا بھی ہے کہ ”انصاف کرو“ کتنا کثیر الاحباب آدمی تھا کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ میرے پاس دو چار دوست نہ ہوتے ہوں اب یاروں میں ایک شیخو جی رام برہمن اور ہال سکندر اس کا بیٹا، یہ دو شخص ہیں کہ گاہ گاہ آتے ہیں۔ اس سے گزر کر کھنڈ اور کالپی اور فرخ آباد اور کس

کس ضلع سے خطوط آتے رہتے تھے۔ ان دوستوں کا حال ہی معلوم نہیں کہ کہاں ہیں اور کس طرح ہیں؟ وہ آدھ خطوط کی موقوف۔ صرف صاحبوں کے خط آنے کی توقع۔ اس میں وہ دونوں صاحب گاہ گاہ ہاں ایک تم کہ ہر مہینے میں ایک دو بار مہربانی کرتے ہو۔" (جون 1858ء)۔

اور شاید اسی لیے غالب کے خطوط میں ان کی ذات اور وہ کائنات جس کا وہ حصہ تھے اس طرح نمایاں ہو گئی ہے کہ ہر شخص اس میں ان دونوں کے سرسرا پالیتا ہے اور اسی لیے مرزا کے خطوط نے ان کی شہرت و مقبولیت میں مسلسل اضافہ کیا ہے جس کا اعتراف حالی نے بھی کیا ہے انھوں نے لکھا کہ "جہاں تک دیکھا جاتا ہے مرزا کی عام شہرت ہندوستان میں جس قدر ان کی اردو نثر کی اشاعت سے ہوئی ویسی نظم اردو سے نہیں ہوئی۔" اور مرزا میں عوام کی دلچسپی کا بڑا سبب یہ ہے کہ ان خطوط میں مرزا کی ذات اور کائنات کا بے تکلف اظہار ہوا ہے خصوصاً دلی کی ویرانی کی جیسی متحرک اور جاندار تصویریں ان خطوط میں ملتی ہیں کہیں اور نہیں مل سکتیں اور اسی لیے ہمیں مولانا غلام رسول مہر کی اس رائے سے مکمل اتفاق ہے کہ "اسی طرح دلی اور بعض دوسرے مقامات کے حالات ان خطوط میں کثرت سے موجود ہیں۔۔۔ انھوں نے غدر کے نتائج و عواقب پر بیسیوں خطوں میں بحث کی ہے اور جو نقشہ پیش کیا ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں مل سکتا۔" (20) ہر گویا پال تفت کے نام ایک خط میں دلی کی ویرانی اور اپنی تہائی وافر دلی کی کیسی تصویر کھینچی ہے لکھتے ہیں۔ "کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونق اور تجاہل کے غم میں مرتا ہوں جو دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں: انگریز کی قوم میں سے جوان رو سیاہ کالوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے اس میں کوئی میرا امید گاہ تھا اور کوئی میرا شفیق اور کوئی میرا دوست اور کوئی میرا یار اور کوئی میرا شاگرد، ہندوستانوں میں کچھ عزیز دوست کچھ شاگرد کچھ معشوق، سو وہ سب کے سب خاک میں مل گئے ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو اس کو زہیت کیوں نہ دھوا ہو۔ اے اتنے پیار مرے کہ جواب میں کروں گا تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔ خدائے رحمانیہ۔" (21)۔

اس خط کے لفظ لفظ سے جو درد مندی اور بے کسی جھتی ہے وہ کسی تہرے کی محتاج نہیں وہ غالب

جس کا دعویٰ تھا کہ اگر شاعری دین ہوتی تو اس کا دھوان کتاب الہی ہوتا، اس کی الہائی کتاب ہوتا اور جس پر عبدالرحمن بجنوری نے مہر تصدیق بھی ثبت کر دی، وہ کتنی مجبوری وہ بے کسی کے عالم میں اپنا آپ تماشاائی ہے مرزا قربان علی بیگ غاس سالک کو لکھتا ہے۔ ”یہاں خدا سے بھی توقع باقی نہیں مخلوق کا کیا ذکر؟ کچھ بن نہیں آتی۔ اپنا آپ تماشاائی بن گیا ہوں، رنج و ذلت سے خوش ہوں یعنی میں نے اپنے کو اپنا غیر تصور کیا ہے۔“ (غالب کے خطوط جلد دوم)

یہ بیگانگی و شکست ذات کی انتہائی منزل پر پہنچ کر جنم لیتی ہے۔ یہ اپنے کو اپنا غیر تصور کرنا ہر کس و نا کس کے بس کی بات نہیں اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے اور یہی ٹھہرا ہے اب فن ہمارا۔ غالب کو یہ غم کھائے جاتا تھا کہ ”اس فتنہ و آشوب میں تو شاید کوئی میرا جاننے والا نہ بچا“ اور اس پر ذاتی ناکامیوں اور المناکیوں نے تیز دلی اثر ڈال دیا تھا۔ ان کی پریشانی یہ تھی کہ مغلوں کا شیرازہ بکھر رہا تھا اور یہ آفتاب غروب ہونے کو تھا بلکہ یہ تھی کہ مغلوں کی جگہ لینے والا بھی کوئی نہ تھا اور انگریزی حکومت غالب کی قدردان نہ ہو سکتی تھی اس لیے کہ اس کے فنی و تہذیبی اقدار جدا گانہ تھے اگرچہ غالب نے ان سے بھی داد و ستودہ پانے کی کوشش کی اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے تاہم وہ اس حقیقت سے بھی آگاہ تھے کہ ان کا نظام اقدار یکسر مختلف ہے کیا فنی، کیا تہذیبی اور کیا معاشرتی۔ اور اس میں ان کے لیے وہ گنجائش نہیں نکل سکتی جس کے وہ خواہاں تھے اس میں وہ اپنے ترکی نڈاؤ ہونے کی دھونس جھانکتے تھے اور نہ اپنے کسی حریف پر سو پشت سے ہے پیشہ آیا سپہ گری کی بھیجی کس سکتے تھے۔ گویا وہ بنیادی طور پر اپنی شناخت کے، اپنے شخص کے مسئلے سے دوچار تھے۔ ان کی کوئی جذباتی دھنگی مغلیہ سلطنت سے نہ تھی۔ انھوں نے جو مرزا حاتم علی بیگ کو لکھا کہ ”ابتداء شباب میں ایک مرشد کامل نے یہ نصیحت کی ہے کہ.... کھاؤ پیو حرے اڑاؤ مگر یہ یاد رہے کہ مصری کی بھی بنو شہد کی بھی نہ ہو۔ سو میرا اس نصیحت پر عمل رہا ہے“ اس کو محض غن آرائی یا تسخیر نہیں سمجھنا چاہیے یہ حرف پہ حرف صحیح ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت بہادر شاہ ظفر کے انتقال پر غالب کا وہ بیان ہے جو میر مہدی بخرواح کے نام ایک خط میں ملتا ہے۔ وہ میر مہدی بخرواح کو

اس بہادر شاہ ظفر کے انتقال کی خبر جو ان کا مربی و مہمن تھا، اس لمحہ میں دیتے ہیں جو ہر طرح کے جذبے سے جاری ہے۔ وہ بہادر شاہ جو غالب کے کئی عدد قصیدوں کا سرِ اوار رہا، جس نے غالب کی رہائی کے لیے سفارشی خط لکھا تھا، اس کے انتقال کی خبر غالب یوں دیتے ہیں۔۔۔ "17 نومبر، 14 جمادی الاول سال جمعہ کے دن ابو ظفر سراج الدین بہادر شاہ قید فرنگ و قید جسم سے رہا ہوئے، اللہ وانا الیہ راجعون" (16 دسمبر 1862)

غالب بنیادی طور پر اپنی جہاں کے نوحہ خواں ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس کے سرے کہیں دلی کی جہاں سے تو کہیں ہمارے تہذیبی اقتدار کی پستائی اور شکست سے جا ملے ہیں اور اس حد تک کہ ڈاکٹر خلیق انجم نے لکھا ہے کہ "1857ء کے انقلاب کی تصویر ہمارے ذہنوں میں وہ ہے جو غالب نے پیش کی ہے۔" 1850ء کے بعد غالب کی مشہور غزل میں یہ شعر ملتا ہے۔

یاد تھیں ہم کو بھی رنگ رنگ بزم آرائیاں لیکن اب نقل و نگار خالق نسیاں ہو گئیں
پروفیسر مسعود حسین خاں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ "غالب کی واردات دلی کی بھی واردات ہے رنگ رنگ بزم آرائیاں اب دونوں کے لیے یاد رفتہ بن چکی ہیں۔" (22) اس سے دکھانا مقصود یہ ہے کہ دلی اور غالب پر ایک سا وقت پڑا تھا اور غالب کو اس کا شدید احساس تھا جو موقع بموقع اظہار کے سانچے میں ڈھلتا رہتا تھا۔ شیخ محمد اکرام نے آثار غالب میں یہ تاثر دیا کہ مغل غلاست پسندی خوش معاشی پیش گوئی اور ہموار طبی کے قائل ہوتے ہیں اور غالب ان اقتدار کے بہترین ترجمان تھے۔ اس بنیاد کو مستحکم کیا خوبہ احمد فاروقی نے۔ انھوں نے لکھا "تقدیم ترکوں میں ایک قسم کی دینا داری، محض معاش، پیش پسندی اور پرکاری بھی ملتی ہے۔۔۔ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی وقت نہیں اٹھا رکھتے۔۔۔ غالب مغل تھے۔۔۔ ان کی رگوں میں وہی خون موجزن تھا جو مغل بادشاہوں کی رگوں میں تھا ان ہی لوگوں کی طرح ان کو زندگی کی اچھی چیزوں سے محبت تھی اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہن سہن۔" (23) اور اسی طرح محبت عمر دی اور حسرت کی داستان غالب کی زندگی اور شاعری ہے اسی نے نظم و نثر کا وہ نگار خانہ سجایا ہے جو ہماری تہذیب کا گرانقدر حصہ ہے، ہمارا عظیم تہذیبی ورثہ ہے اور ہمارے پورے تہذیبی سفر کی داستان

سناتا ہے۔ جس کے تمام تر سرور کار اگرچہ مادی ہیں جس کو ہم پروفیسر ٹار احمد فاروقی کے لفظوں میں چاہیں تو "تاریخ کے دورا ہے پر کھڑے.... (ایک فنکار کا).... تاریخی شعور.... یا اسے تاریخی وجدان" کہہ لیں لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ ان تاروں کو رونے میں یقین نہیں رکھتے تھے بل بھر جو چمک کر ٹوٹ گئے۔ خواہ ان میں کوئی تارا سلطنت تیمور یہ کے نام سے ہی کیوں نہ جانا جاتا ہو۔ ڈاکٹر پرسیول اسپیر نے اپنے مقالے میں، جس کا ترجمہ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی نے کیا تھا، لکھا ہے "غالب کی یہ خواہش تھی کہ وہ بہادر شاہ ظفر کے درباری شاعر اور ملک اشعار کا رتبہ حاصل کریں۔ بد قسمتی سے غالب نے پہلے اپنی عرضداشتیں مرزا سلیم کے آگے گزرائی تھیں جنہیں جانشینی کے لیے اکبر شاہ ثانی کی حمایت حاصل تھی اور اس طرح وہ بہادر شاہ کے حریف تھے۔ غالب کو یہ داغ دھونے میں تیرہ سال لگے اور چند روزہ قید سے لکھنے پڑے تب جا کر انہیں 1850ء میں نغم الدولہ دہرا الملک نظام جنگ کے خطابات، خاندان تیمور یہ کی تاریخ لکھنے کا منصب اور پچاس روپے ماہوار کی تحفہ، میسر آئی اس کے بعد بہادر شاہ کے ولیعهد مرزا افتخار الدین جیسا سرپرست انہیں مل گیا جن کی وجہ سے چار سو روپے سالانہ تحفہ مقرر ہوئی.... مگر یہ کام انہیں بڑی کم مہلت تھیں کیونکہ 1856ء میں مرزا افتخار الدین کا انتقال ہو گیا اور اسی کے ایک سال کے بعد غدر ہوا۔" تو غالب کی غدر سے برصغیر کی ایک وجہ یہ بھی تھی جو سراسر ذاتی تھی پھر دہلی کی جہاں بھی۔ اس لیے کہ دہلی سیاسی سطح پر لاکھ بے اثر سبھی تھی تو دہلی، ایک طلسماتی فضا رکھتی تھی جو کچھ تو سلاطین تیمور یہ کی خود فریبی نے پیدا کی تھی کچھ ادبی و تہذیبی سرگرمیوں کی دین تھی اور بادشاہ خطرناک کا ہی کیوں نہ ہو اس کے گرد جو ہرے نقش کرتے ہیں اس سے انجمن آباد تو بہر حال رہتی ہے۔ ڈاکٹر پرسیول اسپیر نے بھی لکھا ہے کہ "دہلی ایک بہت خوش حال شہر تھا کیونکہ یہ ایک تجارتی مرکز تھا جہاں سے جنوب اور مشرق کی طرف سامان پہنچایا جاتا تھا 1852ء میں اس کی آبادی ایک لاکھ ساٹھ ہزار تھی اس آبادی میں تاجر، مہاجن، عالم فاضل لوگ اور مغل دربار کے حلقہ بگوش لوگ شامل تھے۔ غدر سے پہلے مغلوں کی ذریعہ برق زندگی پر نظر ڈالے تو ایک طواغ کا سا عالم تھا اور یقین نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ان چیزوں کا وجود بھی ہو سکتا ہے یہ اس گرد و گاسار پیدا کیا ہوا تھا جو یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ جیسے ان کا

ماضی ابھی تک باقی ہے... جب تک یہ جادو قائم رہا یہ لوگوں کی تفریح اور ذہنی قیض کا سبب بنا رہا ہے... شاعری واد میں کچھ بھی غریباں ہوں مگر اس کی حیثیت محض نمائش کی نہیں تھی اس کا اثر بہت مستند اور سہ طرفہ تھا یہ آداب تہذیب کا سرچشمہ تھا جس میں خود بہادر شاہ ظفر بہت دلچسپی رکھتا تھا... دہلی جب اپنی مرکز اقتدار کی حیثیت کو بچا تھی اس کے کافی عرصے بعد تک اس کی تہذیب کے منبع کی حیثیت باقی رہی دوسرے اس نے فنون کی سرپرستی کی شاہانہ روایت کو باقی رکھا... اس زمانے میں جس طرف سب سے زیادہ توجہ کی گئی وہ تھی اردو اور فارسی شاعری۔ یہ دہلی کے لوگوں کا سب سے اہم ذہنی مشغلہ تھا مشاعرے جن کی صدارت اکثر بادشاہ خود کیا کرتا تھا شہر کی سماجی زندگی کے اہم ترین مواقع ہوا کرتے تھے۔ سیاسی محرکہ آرائیوں کی جگہ شاعرانہ محرکہ آرائیوں۔۔۔ لے لی تھی۔“ (24)

یہ مثنوی اور خواہناک فضا اس دہلی کی تھی جو انخطاطی دور سے گزر رہی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایک طرف انگریزوں کے قیدی تھے تو دوسری طرف شاہان تیمور یہ کی شاندار روایات کے، اور یہ دوسری قید زیادہ سخت اور جان لیوا تھی اور اسی سے دہلی کی رونق بھی قائم تھی اور 1857 کی بغاوت نے یہ پورا مظہر نامہ بدل دیا۔ اگرچہ پہلے بھی جو کچھ تھا وہ بہت حوصلہ افزا نہ تھا بلکہ رو بہ زوال ہی تھا اور افق پر غروب آفتاب کی سرئی پھیل چکی تھی اور غالب جیسا سیاسی شعور رکھنے والا شخص اس حقیقت سے بے خبر رہا ہوگا ایسا نہیں کہا جاسکتا۔ تاہم اندھیرے کی حکمرانی قائم نہ ہوئی تھی اور بغاوت اور اس کے رد عمل نے جس طرح یہ بساط پل میں الٹ دی وہ قطعی ناقابل برداشت صورتحال تھی اور ”دہلی کے شہریوں کے لیے بڑا سخت وقت تھا۔“ میرے خیال میں کیا ہونے والا ہے اس کا احساس غالب کو بہت پہلے سے تھا 1803ء کے بعد سے ہی بادشاہ کی حیثیت محض ایک ملازم کی روگنی تھی تو کل کی تصویر کیا ہوگی اس سے اہل نظر واقف ضرور تھے لیکن اس طرح سے ہوگا یہ قطعی غیر متوقع تھا۔ مرزا کے کلام میں بھی اس احساس کی جھلکیاں دیکھی جاسکتی ہیں غالب کو اس تہذیبی آدرش کا اور سلطنت تیمور یہ کے مستقبل کا اندازہ بہت پہلے سے تھا جس کو مسلسل تقویت پہچانی گرد و پیش کی بے ثباتی، ماحول کے جبر اور ذاتی زندگی کی المناکیوں نے بلکہ میں تو غالب کی شوخی کو بھی رد عمل خیال کرتا ہوں حالات کے جبر اور ذاتی ناکامیوں کا۔ اور کچھ مرزا کی عموونی طبع بھی جو ان سب کے

تنبیہ میں ان کی سرشت کا حصہ بن چکی تھی اس احساس کو شدید کر دیتی ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

فلک سے ہم کو بیش رفتہ کا کیا کیا تھا خاں ہے محتاج ہمد کو کبھے ہوئے ہیں قرض رجزن پر 1816ء

آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد مجھ سے مرے گن کا حساب اے خدا ناسا گ 1816ء

شعل طاؤس گرفتار بنایا ہے مجھے ہوں وہ گندام کہ ہزے میں چھپایا ہے مجھے 1816ء

ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے 1826ء

خیال جلوۂ گل سے خراب ہیں میکش شرب خانے کے دیوانہ در میں خاک نہیں 1826ء

ہوا ہوں عشق کی غارت گری سے شرمندہ سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں 1826ء

ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے اک شمع ہے دلیل سحر سو شوش ہے 1826ء

گھر میں کیا تھا جو ترا غم اسے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم اک حسرت تعمیر سو ہے 1833ء

غارت گر ناموس نہ ہو گر ہوس زر کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آدے 1833ء

گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا بحر گر بحر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا 1847ء

سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صحتس ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں 1852ء

ایمان مجھے روکے ہے تو گھٹچے مجھے کفر کعبہ مرے پیچھے ہے کلیسا مرے آگے 1853ء

ہے قیمت کہ بہ امید گزر جائے کی عمر نہ طے داغ مگر روز جزا ہے تو سہی

نقل کرتا ہوں اسے نثر اعمال میں، میں کچھ نہ کچھ موز ازل تم نے لکھا ہے تو سہی 1857ء

ان اشعار میں وہ کھٹکھٹ کتنی واضح ہے جو اس عہد کے باشعور فرد کا مقدہ تھی ان میں آنے والے

کل کی آہٹ صاف سنی جاسکتی ہے۔ یہاں ذات فیر ذات میں تحلیل ہو گئی ہے اور ذات کا مرثیہ

کا نکات کا مرثیہ بن گیا ہے اور سلطنت تیمور یہ کے ڈھلتے آفتاب کی جھلک صاف دیکھی جاسکتی ہے

زیادہ سے زیادہ ہم اسے غیر شعوری کہہ سکتے ہیں حالانکہ حالات کے تیور اور غالب کی سوچہ بوجہ

کے جو شاہد موجود ہیں وہ کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ غالب زمانہ شناس بھی تھے اور زمانہ سازی کی

کوششیں بھی ان سے وابستہ دکھائی دیتی ہیں ہاں۔ ان کی کامیابی اور ناکامی کے مسئلے پر بحث کی جا سکتی ہے۔ ان اوصاف کی موجودگی میں ان اشعار کو محض اتفاق کہہ کے ٹالنا مناسب نہیں۔ غالب کو اس قیامت سے گزرنا پڑا جس کا انھیں کچھ اندازہ تو تھا لیکن اس کی صورت غیر واضح تھی اور ان شدائد کا بھی اندازہ نہ تھا جن سے غدار بہتات نے دلی اور دلی کے افراد کو دو چار کیا جن میں غالب بھی شامل تھے اور ان کی شخصیت بھی پارہ پارہ ہوئی۔ یوسف مرزا کو لکھتے ہیں: ”آدی کثرت غم سے سو دائی ہو جاتا ہے عقل جاتی رہتی ہے اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متکبرہ میں فرق آ گیا ہو تو کیا جب ہے بلکہ اس کا باور نہ کرنا غضب ہے۔“ اور اس ہجوم غم کی تفصیلات بھی غالب کی زبانی سنئے۔۔۔ ”چھو کہ کیا غم ہے؟ غم مرگ، غم فراق، غم رزق، غم عزت، غم مرگ میں قلعہ نامبارک سے قطع نظر کر کے اہل شہر کو گستاہوں۔ مظفر الدولہ، میر ناصر الدین، مرزا عاشور بیگ میرا بھانجا، اس کا چچا احمد مرزا انھیں برس کا بچہ، مصطفیٰ خاں ابن اعظم الدولہ، اس کے دو بیٹے ارتضیٰ خاں اور مرتضیٰ خاں، قاضی فیض اللہ کیا میں ان کو اپنے عزیزوں کے برابر نہیں جانتا؟ اے لو بھول گیا حکیم رضی الدین خاں، میر احمد حسین میکش اللہ اللہ ان کو کہاں سے لاؤں؟ غم فراق حسین مرزا، یوسف مرزا امیر مہدی میرا سرفراز حسین، میرن صاحب خدا ان کو بھیتار کئے۔ کاش یہ ہوتا کہ جہاں ہوتے وہاں خوش ہوتے۔ مگر ان کے بے چراغ، وہ خود آوارہ، سہاد اور اکبر کے حال کا جب تصور کرتا ہوں، کبھی کبھارے کھڑے ہوتا ہے کہنے کو ہر کوئی ایسا کہہ سکتا ہے مگر میں علی کو گولہ کرتے کہتا ہوں کہ ان اسوات کا تمہیں اور زندگیوں کے فراق میں عالم میری نظر میں تیرہ دہار ہے۔“ (28 نومبر 1859ء)۔ غالب کے خطوط جلد دوم

اور احباب پر ہی کیا مستوف۔ میرزا کا دیمانہ بھائی بھی اس ہنگامے کی نذر ہوا اور وہ بھی گوروں کی گولی سے جاں بحق ہوا۔ اگرچہ مرزا نے مصلحتاً اس کا ذکر نہیں کیا اور لکھا کہ ”حقیقی میرا ایک بھائی دیوانہ مر گیا“ مگر مرزا کی معاشی بد حالی اور پہپائی کے شدید احساس نے ان کی انفرادی میں اور اضافہ کر دیا تھا، شاید احساس زیاں نے انھیں گھیرا تھا جس نے کہیں کہیں تو عجیب حسرت ناک شکل اختیار کر لی ہے اور کہیں طنز و استہزاء کی شکل میں نمودار ہوتا ہے عبدالغفور سرور کو اپنی آپ بیتی اس طرح لکھی

ہے کہ ایک ایک لفظ نو حہ معلوم ہوتا ہے۔ ”بعد ایک زمانے کے بادشاہ دہلی نے پچاس روپے عہدے مقرر کیا، ان کے ولی عہد نے چار سو روپے سال۔ ولی عہد اس مقرر کے دو برس کے بعد مر گئے۔ واجد علی شاہ بادشاہ لودھ کی سرکار سے پہلے مدح گسٹری پانچ سو روپے مقرر ہوئے۔ وہ بھی دو برس سے زیادہ نہ جئے۔ یعنی اگر چہ اب تک جیتے ہیں، مگر سلطنت جاتی رہی اور جہاں سلطنت دہلی برس میں ہوئی دہلی کی سلطنت کچھ سخت جان تھی۔ سات برس مجھ کو روٹی دے کر بگڑی، ایسے طالع مرلی کش اور محسن سوز کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ اب جو میں دہلی دکن کی طرف رجوع کروں، یاد ہے کہ متوسط یا سر جائے گا یا معزول ہو جائے گا اور اگر یہ دونوں اس واقع نہ ہوئے تو کوشش اس کی ضائع ہو جائے گی اور دہلی شہر مجھ کو کچھ نہ دے گا اور اچھا نا اگر اس نے سلوک کیا تو ریاست خاک میں مل جائے گی۔“ (نومبر 1860ء)، غالب کے خطوط جلد دوم ص 609-610

یہ ریاست، بے حوصلگی یہ افسروں کی اور لپٹائی کا یہ شدید احساس اس اسد اللہ خاں غالب کی تحریر سے جھلکتا ہے جو اس طرح کے اشعار کہہ چکا ہے۔

ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں جی خوش ہوا ہے راہ کو پر خار دیکھ کر (1833)
 ہر چند سبک دست ہوئے بت غفلت میں ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں اور (1852)
 ایک خط میں لکھتے ہیں ”یہاں شہر زعید رہا ہے، بڑے بڑے نامی بازار، خاص بازار اور اردو بازار اور خانم کا بازار کہ ہر ایک بجائے خود ایک قصبہ تھا، اب پتا بھی نہیں کہ کہاں تھے؟“
 ستمبر 1860ء تمام چوہدری عبدالغفور سردار مسافر مرزا کو لکھتے ہیں۔ ”آج باقر کا امام بازو اس سے علاوہ کہ خداوند کا عزا خانہ ہے، ایک بتائے قدیم رفیع مشہور۔ اس کے انہدام کا غم کس کو نہ ہوگا؟ یہاں دو سڑکیں دوڑتی پھرتی ہیں۔ ایک ٹھنڈی سڑک اور ایک آہنی سڑک۔ محل ان کا الگ الگ۔ اس سے جڑ کر یہ بات ہے کہ گودوں کا بارگ بھی شہر میں بنے گا اور قلعے کے آگے جہاں اللہ کی ہے، ایک میدان نکالا جائے گا۔ محبوب کی دکانیں، بھیلو کے گھر، لٹل خانہ، جلاتی نیگم کے کوچے سے خاص بازار تک، یہ سب میدان ہو جائے گا۔ یوں سمجھو کہ اسو جان کے دروازے سے قلعے کی

مختصق تک سوائے لال ڈکی اور دو چار کنوئیں کے آثار عمارت باقی نہ رہیں گے۔ آج جاٹا ر خاں کے چھپے کے مکان ذمے شروع ہو گئے ہیں۔ کیوں میں دلی کی وراثی سے خوش نہ ہوں؟ جب اہل شہری نہ رہے، شہر کو لے کے کیا چولے میں ڈالوں؟“ (28 جولائی، 1859ء) ص 72-77 جلد دوم غالب کے خطوط۔

اور میر مہدی مجروح کو لکھتے ہیں۔ ”مسجد جامع سے راج گھاٹ دروازے تک بے مبالغہ ایک صحرائی دوق ہے۔ اینٹوں کے جوڑ بھر پڑے ہیں، وہ اگر اٹھ جائیں تو ہوکا مکان ہو جائے۔ یاد کرو، مرزا گوہر کے ہانچے کے اس جانب کو کئی بانس نشیب تھا۔ اب وہ ہانچے کے صحن کے برابر ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ راج گھاٹ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ فسیل کے کنگوڑے کھلے رہے ہیں باقی سب اٹ گیا۔ کشمیری دروازے کا حال تم دیکھ گئے ہو۔ اب اہلی سڑک کے واسطے ٹکھتہ دروازے سے کالٹی دروازے تک میدان ہو گیا۔۔۔۔۔ قصہ مختصر شہر صحرا ہو گیا تھا۔ اب جو کنوئیں جاتے رہے اور پانی گوہر ٹایا ہو گیا۔ تو صحرا صحرائے کر بلا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ دلی نہ رہی اور دلی والے اب تک یہاں کی زبان کو اچھا کھپے جاتے ہیں۔ واہ رے حسن اعتقاد، ارے بندہ خدا، اردو بازار نہ رہا، اردو کہاں، دلی کہاں، واللہ، اب شہر نہیں ہے، کمپ ہے، چھائونی ہے نہ قلعہ، نہ شہر، نہ بازار، نہ شہر۔“ (1860ء) ص 524 غالب کے خطوط جلد دوم۔

ایک اور خط میں مجروح کو ہی لکھتے ہیں۔ ”اوسیاں سید زادہ آزاد، دلی کے عاشق ولدادہ، ڈپے ہوئے اردو بازار کے رہنے والے۔ حسد سے لکھنو کو برا کہنے والے، نڈل میں مہر و آزر م، نہ آنکھ میں حیا و شرم، نظام الدین مینون کہاں، ذوق کہاں، موسن کہاں؟ ایک آزدو سوخا موش، دوسرا غالب وہ بے خود بد ہوش، نہ سخن وری رہی نہ سخن وانی، کس برتے برتا پانی؟ ہائے دلی؟ وائے دلی، بھاڑ میں جائے دلی۔“ (نومبر 23 مئی، 1861ء) ص 525 ایذا۔

کیسا سپاٹ لیکن کتنا زہر ناک بیان ہے کتنی تشزیع ہے ایک ایک لفظ میں۔ ایسا ہی ایک اور مختصر سپاٹ لیکن زہر ناک کی حدود میں داخل بیان ملاحظہ فرمائیں جو دلی کی عمارتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ”شہر کا حال میں کیا جانوں کیا ہے؟۔۔۔۔۔ جامع مسجد کے گرد بچیس بچیس فٹ گول میدان ٹکھے گا۔ دکائیں حویلیاں اُٹھائی جائیں گی۔“ دار بقا““ فنا ہو جائے گی۔ رہے ہم اللہ کا۔ خان چند کا

کوچہ شاہ بولا کے بڑے گھر کے دو طرف چاروں طرف چل رہا ہے۔ باقی خیر و عافیت ہے۔ 8 نومبر 1859ء ص 513 جلد دوم غالب کے خطوط۔

یہ آخری ٹکڑا خیر و عافیت کی کہی زبردست نفی کرتا ہے گویا کثرت غم سے غم اور خوشی کا مفہوم ہی بدل گیا ہو۔ ایک خط میں عزیز الدین کو دلی کی دیرانی کا حال یوں لکھا ہے۔۔۔ "دلی کو دیرانی آباد جانتے ہو جیسے آگے تھی؟ قاسم جان کی نگلی میر خیراتی کے بھانجے سے فتح اللہ بیگ خاں کے بھانجے تک بے چراغ ہے۔ ہاں اگر آبادی ہے تو یہ ہے کہ غلام حسین خاں کی حریفی ہسپتال ہے اور ضیاء الدین خاں کے کمرے میں ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں اور کالے صاحب کے مکانوں میں ایک اور صاحب عالی شان انگلستان تشریف رکھتے ہیں۔۔۔ لال کنویں کے محلے میں خاک اڑتی ہے آدمی کا نام نہیں۔۔۔۔۔ لکھمی کی دکان میں کتے لوتے ہیں" ص 144 جلد چہارم، ایضاً۔

اور ہر گویا پل تفتہ کے نام یہ خط ایک مکمل تصویر ہے اس قیامت کی جو بنام نذر نوٹی اور اس شخص کی جس پر نوٹی۔۔۔ "صاحب اتم جانتے ہو یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقعہ ہوا؟ وہ ایک ختم تھا کہ جس میں ہم تم باہم دوست تھے اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہر و محبت و ریش آئے۔ شعر کہے وچان جمع کیے۔۔۔ ناگاہ، شدہ زمانہ رہا، شدہ اخلاص، شدہ معاملات، شدہ اختلاط، شدہ انجساث۔ بعد چند مدت کے پھر دوسرا ختم ہم کو ملا۔ اگرچہ صورت اس ختم کی اعتدیل شکل پہلے ختم کے ہے۔ یعنی ایک خط میں نے فشی نبی بخش صاحب کو بھیجا اس کا جواب مجھ کو آیا اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسم بہار کو پال و ختم لکھتے ہو، آج آیا اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی ہے اور اس محلے کا نام فی ماریوں کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس ختم کے دوستوں میں نہیں پایا جاتا۔ واللہ! صوفی نے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا، کیا امیر، کیا غریب، کیا اہل حرفہ۔ اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں۔ خود اہلیت کچھ آباد ہو گئے ہیں،۔۔۔ مبالغہ نہ جانا، امیر، غریب سب نکل گئے۔ جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے۔ جاگیر دار، زمین دار، دولت مند، اہل حرفہ، کوئی بھی نہیں ہے۔ مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ ملازمن قلعہ پر شدت ہے اور ہار پر اس اور داروغہ گیر میں جھگڑا ہے۔۔۔ میں غریب شاعر دس برس سے تاریخ لکھتے اور شعری اصلاح دینے پر حلق ہوا ہوں؛ خواہی اس کو نوکری سمجھو، خواہی مزدوری جانو۔ اس تفتہ و آشوب میں کسی

مصلحت میں، میں نے دل نہیں دیا۔ صرف اشعار کی خدمت بجالاتا رہا اور نظر اپنی بے گناہی پر، شہر سے نکل نہیں گیا۔ میرا شہر میں ہونا حکام کو معلوم ہے، مگر چونکہ میری طرف بادشاہی دفتر میں سے یا مخبروں کے بیان سے کوئی بات پائی نہیں گئی لہذا غلطی نہیں ہوئی۔۔۔ غرض کہ اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ سوار ہونا اور کہیں جانا تو بڑی بات ہے۔ رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے شہر میں ہے کون جو آئے؟ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں“ ص 268، 5 دسمبر 1857ء

یہاں پر اگر غالب اور تقیہ کے الگ الگ مذہب کو بھی ذہن میں رکھیں اور غدر سے پہلے ان میں جو بیک گت تھی اور غدر کے بعد جو سلج چاکل ہوتی گئی تو اس کی رمزیت دو بالا ہو جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گوروں نے جو امتیازی سلوک ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان روا رکھا اس سے غالب کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان میں وہ ہم آہنگی اور خلوص کی فضا باقی نہ رہے گی۔ اس خط کے کئی جملے اس کا احساس دلاتے ہیں۔ مثلاً ”ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسوم پر غشی ہو کر پال و تخلص پہ تقیہ ہو، آج آیا“ اور کئی دوسرے جملے۔ لیکن فی الحال میں اس بحث سے گریز کر رہا ہوں۔ مرزا اعطاء الدین خاں کو لکھتے ہیں ”اے میری جان، یہ وہ دلی نہیں ہے جس میں تم پیدا ہوئے ہو۔ وہ دلی نہیں ہے جس میں تم نے علم تحصیل کیا ہے وہ دلی نہیں ہے جس میں تم شعبان بیگ کی حویلی میں مجھ سے پڑھنے آتے تھے۔۔۔ وہ دلی نہیں ہے جس میں اکیاون برس سے مقیم ہوں۔ ایک کنب ہے مسلمان اہل حرفہ یا حکام کے شاگرد پیشہ باقی سراسر ہنود۔ معزول بادشاہ کے ذکور جو بقیۃ السیف ہیں وہ پانچ پانچ رو پیہ مہینہ پاتے ہیں۔ اثاث میں سے جو بھڑن ہیں وہ کنٹیاں ہیں اور جو انہیں کسبیاں“ (16 فروری 1862ء ص 384، جلد اول، غالب کے خطوط) اور شاہی خاندان پر جو چٹا پڑی وہ غالب کے حافطے میں ایک مہر خاک مرتفع کی طرح نقش ہو گئی تھی۔ اسی لیے جب تقیہ کی سہلجان چچی اور غالب کو اس کی چھپائی پسند نہ آئی تو لکھتے ہیں ”اپنے اشعار کی اور اس کالی کی مثال جب تم پر کھلتی کہ تم یہاں ہوتے اور بیگمات قلعہ کو چرتے چلتے دیکھتے، صورت ماہ و دہشت کی سی اور کپڑے سیلے، پائے لیر لیر، جوتی ٹوٹی۔ یہ سہا لڑ نہیں بلکہ بے تکلف سہلجاں ایک معشوق غریب ہے، بد لباس ہے“ (اپریل 1861ء) ص 326 غالب کے خطوط۔

ان خطوط میں جس طرح ولی کے اجڑنے کی داستان ملتی ہے اور جس طرح غالب اسے الگ الگ بہانوں سے بھیڑتے ہیں خواہ موقع محل مستقاضی نہ ہو۔ اس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ظلیق انجم کی اس رائے سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ یہ کدال اور پھاوڑے ولی کی عمارات پر نہیں، غالب کے دل پر چل رہے تھے شاید اس لئے کہ یہ انہدام ان کے شکست آرزو کے احساس کو شدید کرتا تھا۔ غالب کے ان خطوں پر ولی کے نقوش اس لیے بھی ابھر آئے ہیں کہ وہ مجلسی مزاج رکھتے تھے اور جب مجلس اجڑ گئی اور انھیں شدید تنہائیوں نے گھیرا تو انھوں نے اس خلوت کو انجمن بنا لینا چاہا اور یہ انجمن دیر تک بھی رہے اس کے لیے ولی کے ذکر سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا۔ میر سر فراد حسین کو لگتے ہیں۔ "تمہارے دستخطی خط نے میرے ساتھ وہ کیا جو بوائے پیراہن نے یعقوب کے ساتھ کیا تھا۔۔۔ وہی ہالا خانہ ہے اور وہی میں ہوں سیڑھیوں پر نظر ہے کہ وہ میر مہدی آئے وہ میر سر فراد حسین آئے وہ یوسف مرزا آئے وہ میرن آئے وہ یوسف علی خاں آئے۔ مرے ہوؤں کا نام نہیں لینا چھڑے ہوؤں میں سے کچھ گئے ہیں۔ اللہ اللہ ہزاروں کا میں ماتم دار ہوں میں مردوں کا تو مجھ کو کون روئے گا، سنو غالب دو نا بیٹنا کیا۔ کچھ اختلاف کی باتیں کرو" ص 762 ایضاً

ایسی اختلاف کی باتیں ہیں جن میں غالب کی ولی محفوظ ہے اور اس پر قیامت ٹوٹی اس کا افسانہ بھی، وہ قیامت جس کی زد میں آنے والا احساس اور ہاشور شخص جو شعوری یا غیر شعوری طور پر ابتدا سے ہی مغلیہ جاوہر جلال کا مرثیہ رقم کرتا رہا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ۔

گھر میں کیا تھا جو تراغم اسے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم اک حسرت تعمیر سو ہے اور حسرت تعمیر ہی اس کا ورثہ ہے جو وہ اپنے بعد والی نسلوں کو دے جاتا ہے اور اسی نے اسے ہماری زندگی کا انوث حصہ بنا دیا ہے۔

حواشی:

- 1۔ مصیم حق، غالب کا طرز احساس اور سماجی شعور کا مسئلہ، غالب کی تخلیقی حیثیت، دہلی: غالب انسٹی ٹیوٹ، ص 140
- 2۔ سہیل باقر رضوی، غالب لڑکھن شمشہ سے گلشن تا آخر یہ تک۔ غالب نامہ جولائی 1982ء دہلی، غالب انسٹی ٹیوٹ
- 3۔ سید محمد حسن، مولوی محمد غالب شلال قلعت کی معاشرتی زندگی، غالب نامہ جنوری 1985ء دہلی، غالب انسٹی ٹیوٹ
- 4۔ ڈاکٹر ظلیق انجم، غالب کے خطوط، جلد چہارم 1993ء دہلی، غالب انسٹی ٹیوٹ، ص 1490

- 5۔ ڈاکٹر احمد فاروقی۔ غالب تاریخ کے دور ہے پر۔ غالب نامہ جولائی 1981ء دہلی، غالب انسٹی ٹیوٹ
- 6۔ پروفیسر ظلیق احمد ٹھٹائی۔ غالب کی ولی۔ غالب نامہ جولائی 1982ء، دہلی، غالب انسٹی ٹیوٹ
- 7۔ خواجہ الطاف حسین حالی۔ یادگار غالب ص 1-2، 1982ء گھنٹو، اتر پردیش اردو اکیڈمی
- 8۔ پروفیسر عمر احمد عطوی۔ غالب کے فارسی قصائد۔ غالب نامہ جولائی 1982ء دہلی، غالب انسٹی ٹیوٹ
- 9۔ سید احمد دہلوی۔ رسوم دہلی مرتبہ ڈاکٹر ظلیق انجم 1986ء دہلی: اردو اکادمی، ص 85
- 10۔ خواجہ احمد فاروقی۔ غالب کی ولی، یادبود غالب 1993ء۔ دہلی: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان
- 11۔ ظلیق احمد ٹھٹائی۔ 1857 کا تاریخی روزنامہ، دہلی: المجمعہ پریس اکتوبر 1958ء ص 34
- 12۔ ایضاً
- 13۔ ایضاً ص 39، 40
- 14۔ بحوالہ ڈاکٹر سید معین الرحمن، غالب اور انقلاب ستاون، دہلی، غالب انسٹی ٹیوٹ 2007ء ص 33
- 15۔ کبیر احمد جاسی، دستخط پر ایک نظر، علی گڑھ میگزین (غالب نمبر) 1969ء ص 82-181
- 16۔ رشید حسن خان، ترجمہ دستخط مشعل، غالب اور انقلاب ستاون، دہلی، غالب انسٹی ٹیوٹ 2007ء ص 125
- 17۔ ڈاکٹر سید معین الرحمن، غالب اور انقلاب ستاون، دہلی، غالب انسٹی ٹیوٹ 2007ء ص 77
- 18۔ ایضاً ص 65-66
- 19۔ محمود سعیدی، 1857 کی کہانی مرزا غالب کی زبانی، دہلی: بیچمل پبک ٹرسٹ، 2007ء
- 20۔ لٹریچر سوسائٹی، خطوط غالب کی اہم شخصیات، احول نقد غالب مرتبہ پروفیسر محمد حیات خاں سیال، 1967ء لاہور سندھو
- 21۔ ڈاکٹر ظلیق انجم۔ غالب کے خطوط جلد اول 1984ء، دہلی، غالب انسٹی ٹیوٹ
- 22۔ پروفیسر مسعود حسین خاں۔ تجزیہ نقد و نظر ششماں۔ 1979ء علی گڑھ
- 23۔ خواجہ احمد فاروقی۔ غالب کی شخصیت اور شاعری میں ترکی و بدیعی عناصر، مدنی مغللی غالب نمبر 1969ء دہلی پرنٹرز: شعبہ ادب
- 24۔ ڈاکٹر پربھول اسپر۔ غالب کی دلی ترجمہ صدیق الرحمن قدحی۔ ادب سے مدنی فردوسی 1969ء، دہلی: شعبہ ادب دہلی پرنٹرز

غالب اکیڈمی کی ادبی سرگرمیاں

ہمدرد وہ کام کر رہا ہے جو حکومت کا ہے! رما کانت گوسوامی
ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن انڈیا کی جانب سے کتبوں کی مفت تقسیم

غالب اکیڈمی، نئی دہلی میں سخت ترین سردی کے موسم میں غریبوں کو کتب تقسیم کرنے کے لیے ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل احمد صدیقی نے کہا کہ ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن ایک طرف بہت سے تعلیمی ادارے چلاتا ہے۔ دوسری طرف غریب طبقے کو جشن اور طلباء کو وظائف بھی جاری کئے جاتے ہیں۔ سردی کے موسم میں غریبوں کے لیے کتب بھی تقسیم کئے جاتے ہیں۔ اس موقع پر جناب رما کانت گوسوامی وزیر خوراک و صنعت حکومت دہلی نے اپنی تقریر میں کہا کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے غریبوں کو کتب تقسیم کرنے کے لئے بلایا گیا ہے۔ جو کام حکومت کا ہے وہ کام ہمدرد انجام دے رہا ہے۔ یونیورسٹی چلانا، تعلیمی ادارے چلانا، غریبوں کی مدد کرنا سب حکومت کا کام ہے اس کام میں ہمدرد نے بھی ذمہ داری لی اس کے لیے ہمدرد قابل مبارکباد ہے۔ ہمدرد کا مطلب ہی ہمدردی ہے۔ ہمدرد غریبوں کا ہمدرد ہے انسانیت کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے۔ جناب رما کانت گوسوامی نے اپنے دست مبارک سے غریبوں میں کتب تقسیم کئے۔ اس موقع پر جناب متین امر دہوی نے اپنا کلام پیش کیا۔ ڈائریکٹر جنرل احمد نے مہمانوں کا استقبال کیا۔

غزل سرائی کے پہلے مقابلے میں یکمیرج اسکول کی شاریہ شہا کو پہلا انعام،
غالب میں دلچسپی رکھنے والوں کی تعداد لامحدود ہو رہی ہے، پروفیسر شمیم حق
یوم وفات غالب پر غالب اکیڈمی میں پروگرام

15 فروری 2012 کو مرزا اسد اللہ خان کے 143 دیں یوم وفات کے موقع پر غالب
اکیڈمی اور آغا خان ٹرسٹ برائے کلچر کے اشتراک سے دہلی کے اسکولی طلباء و طالبات کے درمیان
غالب اکیڈمی کے آئیڈیل میں غزل سرائی کا مقابلہ منعقد کیا گیا جس میں اندراپورم کے کیمرج
اسکول کی طالبہ شاریہ شہا نے پہلا انعام حاصل کیا جبکہ دوسرا انعام نیو ہورائزن اسکول کی سہیلہ
اور تیسرا انعام یکمیرج اسکول کی چترانجی اور خدیجہ الکبریٰ اسکول کی فاطمہ نے مشترکہ طور پر حاصل
کیا۔ اسی طرح فتح پوری مسلم سینٹر سیکنڈری اسکول کے دسویں جماعت کے طالب علم محمد عمن کو
کونسلیشن پرائز دیا گیا۔ علاوہ ازیں مقابلے میں حصہ لینے والے تمام طلباء و طالبات کو بھی ان کی
حصول افزائی کے لئے انعامات دیئے گئے۔ پہلی مرتبہ منعقدہ اس اپنی نوعیت کے منفرد مقابلوں میں
دس سے زیادہ اسکولوں کے 30 سے زائد طلباء نے حصہ لیا۔ یہ انعامات غالب اکیڈمی کے صدر
پروفیسر شمیم حق، شاعر زہیر رضوی، ایڈووکیٹ عبدالرحمان اور پروفیسر ابن کنول کے بدست تقسیم کئے
گئے۔ اس موقع اپنی تقریر میں پروفیسر شمیم حق نے کہا کہ اس طرح کے مقابلوں سے بچوں میں
غالب کی شاعری میں دلچسپی مزید بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ غالب کسی مسلک، کسی کتب فکر یا
ساز کے کسی ایک حلقہ کی جاگیر نہیں ہیں۔ یہ خوش آئند پہلو ہے کہ غالب کی شاعری میں دلچسپی
رکھنے والوں کی تعداد لامحدود ہوتی جا رہی ہے۔ بچوں کے ذوق و شوق کی تعریف کرتے ہوئے
پروفیسر موصوف نے کہا کہ صحیح تلفظ کی ادائیگی کی طرف توجہ دینے کی خصوصی ضرورت ہے۔ چونکہ
اردو ایک نازک زبان ہے، زیر زبر کے فرق سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو
مشورہ دیا کہ غالب پر ہونے والے سیمینار میں بھی شرکت کریں جو 19 اور 20 فروری کو غالب

اکیڈمی میں ہو رہا ہے۔ ان مقابلوں کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اس میں متعدد طلباء اور طالبات ایسے تھے جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی۔ بیشتر طلباء نے ترنم میں غالب کا کلام پیش کیا۔ ان میں ساتویں جماعت کے ایک طالب علم محمد انش نے بھی نہایت صحیح تلفظ کے ساتھ غالب کی ایک فزل پیش کی۔ پہلے انعام میں نقد مبلغ ایک ہزار روپے، ایک سرفنی فیکٹ اور دیگر تحائف، دوسرے انعام مبلغ 750/- روپے نیز سرفنی فیکٹ اور تحائف اور انعام سوئم میں مبلغ 500/- روپے اور سرفنی فیکٹ و تحائف دئے گئے ایڈوکیٹ عبدالرحمان نے جنہوں نے بطور ایک جج کے فرائض بھی انجام دیئے کہا کہ اکیڈمی کے سیکریٹری ڈاکٹر عقیل احمد نے ان مقابلوں کا انعقاد کر کے ایک خستہ قدم اٹھایا ہے۔ غالب کے حوالے سے اس طرح کے پروگرام کم ہی ہوتے ہیں اور یہ غالب کو خراج عقیدت پیش کرنے کا زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اس سے قبل ڈاکٹر عقیل احمد نے کہا کہ بچوں میں غالب کی شاعری کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے کے لئے اس مقابلہ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آغا خان ٹرسٹ نے اسے کامیاب بنانے میں بڑی محنت کی۔ مقابلوں کے آغاز سے قبل غالب کی زمین میں شین امرودہی نے اپنا کلام پیش کیا۔

غزل سرائی مقابلوں سے قبل مزار غالب پر مگن پوشی اور فاتحہ خوانی کی گئی جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ اردو اکیڈمی کے سیکریٹری انیس اعظمی، محمد احمد، نسیم احمد عباسی، احمد علی برقی، اسرار جامی، فاروق ارنگی، پروفیسر ابن کنول، افروز علی قاسمی، اساتذہ اور دیگر حضرات شریک رہے۔ بعد ازاں مرزا غالب کی زندگی پر مشہور فلسفہ گلزار کی فلم کی نمائش کی گئی۔ غالب کی زندگی اور خدمات پر ایک ڈرامہ بھی پیش کیا گیا۔ شام کو غزل سرائی کی ایک خوبصورت محفل سجائی گئی جس میں مشہور گلوکارہ گلشن آراء نے اپنی پرکشش آواز میں غالب کی چند غزلیں سن کر سامعین کو مسحور کر دیا۔

غالب اکیڈمی کے 43 ویں یوم تاسیس اور مرزا غالب کے 143 ویں یوم وفات کے موقع پر غالب اکیڈمی میں سہ روزہ پروگرام

پروگرام رپورٹ: 19 فروری 2012ء سیمینار:

غالب اکیڈمی کے 43 ویں یوم تاسیس اور مرزا غالب کے 143 ویں یوم وفات کی مناسبت سے سہ روزہ پروگرام کے تحت 19 فروری 2012ء کو غالب کے زمان و مکان کے موضوع پر غالب اکیڈمی نئی دہلی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر پروفیسر شمیم حنفی نے اپنی تعارفی تقریر میں کہا کہ غالب کا زمان و مکان کے بارے میں اپنا منفرد تصور تھا جس میں ماضی اور مستقبل دونوں ہیں، غالب نے کبھی اپنا گھر نہیں بنایا اور یہی مشورہ انہوں نے سر سید احمد خان کو بھی دیا تھا۔ پروفیسر حنفی نے غالب کے عہد کے حالات کا تفصیل سے جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ دیوان غالب ہم سب کا رفیق ہے اور ہر عہد میں سب کو گھٹا ہے کہ اس سے زیادہ مشکل دور نہیں آیا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غالب کے زمان و مکان کو دیکھا جائے تو انسانی افسردگی اور نشاط دونوں پائے جاتے ہیں۔ ناول، تنقید اور سوانح اسی دور میں لکھے گئے۔ اس دور میں کیسی کیسی شخصیات موجود تھیں۔ ان میں مولانا فضل الحق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزاد، سر سید احمد خان، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ غالب کا پورا عہد آزمائشوں سے عبارت ہے اور اس کا اظہار اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی ہوا ہے۔ پہلی جنگ آزادی کے پر آشوب حالات کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر حنفی نے کہا کہ 1857ء کا واقعہ بہت بڑا انقلاب تھا اس وقت دوا لگ، الگ دنیا نہیں تھیں، اور غالب دہلی سے بچتے تھے دہلی میں کبھی گھر نہیں بنایا بروقت نکلنے کی کوشش کرتے، کلکتہ کا سفر کیا۔ معاشرہ ایک نئے تغیر کے عمل سے گزر رہا تھا۔ اس موقع پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر قاضی افضال حسین نے اس اہم نکتہ کی طرف اشارہ کیا کہ معاشرہ میں یہ تبدیلی کا عمل فطری نہیں تھا بلکہ برطانوی استعمار کے اشارہ پر یہ سب کام ہو رہا تھا۔ 'معاشرہ تبدیل نہیں ہو رہا تھا بلکہ یہ حاکم وقت کی منشاء

کے مطابق تبدیل کیا جا رہا تھا۔ اس سلسلہ میں مثالیں پیش کرتے ہوئے پروفیسر انضال نے کہا کہ بچوں کی فضائی کتب میں الف سے اللہ کی جگہ پر آم اور مغل بادشاہ اکبر کو پہلا سکولر بادشاہ قرار دینا وغیرہ اس سے پہلے کبھی نہیں لکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرہ میں جو بھی تبدیلیاں لائی جا رہی تھیں ان کا غطاء برطانوی اقتدار کو دوام بخشنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد حسین آزاد نے جب بچوں کی ابتدائی کتابیں لکھیں تو اس پر لاہور میں زبردست احتجاج ہوا ہے اور محمد حسین آزاد نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ وہ حکومت کی غطاء کے مطابق کام کر رہے تھے۔ خود اس وقت جو تعلیمی ادارے اور کالج کھولے گئے ان میں ریسرچ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کیوں کہ ان کا مقصد برطانوی حکومت کے کارندے فراہم کرنا تھا نہ کہ حقیقت پیدا کرنا۔ یہ بات آج بھی انسٹی ٹیوٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس زمانے کے حالات اور واقعات کا معروضی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقی صورت حال کو منہ نہ شہود پر لایا جاسکے کیونکہ وہ ایک خوف زدہ معاشرہ تھا جسے ان سب چیزوں کو قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔

اپنے مقالہ 'غالب کے معاصر قاری شعرا' میں پروفیسر شریف حسین قاسمی نے کہا کہ ۱۹ویں صدی میں اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری ہو رہی تھی جس سے دونوں زبانوں کے ادبی رشتے مضبوط ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ۱۹ویں صدی کا نصف اول غالب کا دور ہے جو مسلمانوں کی سیاسی شکست و ریخت کا بھی زمانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود عہد غالب کا فارسی ادب کیفیت و کمیت کے لحاظ سے کسی بھی طرح کم اہم نہیں ہے۔ ایک دوسرے مقالہ 'بغنوان' کلام غالب میں فارسی روایات' میں ڈاکٹر یونس جعفری نے کہا کہ مرزا غالب ترکی انسٹل تھے اور انہیں اپنے ترک ہونے پر ناز تھا چنانچہ انہوں نے اپنی شاعری میں اپنے اسلاف کی فارسی روایات کو برقرار رکھا۔ ڈاکٹر جعفری نے غالب کے اردو دیوان کے پہلے شعر 'نقش فریادی ہے کس کی شوقی قریب کا کاندھی ہے چہرہ من ہر بیکر تصویر کا' کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس شعر میں غالب کی اسلاف پرستی کی عکاسی ہوتی ہے۔

اس سے قبل پروفیسر صدیقی الرحمن قدوائی نے 'عہد غالب کی نثر' کے موضوع پر اظہار خیال

کرتے ہوئے کہا کہ غالب سے پہلے بھی نثر لکھی جا رہی تھی اس لئے یہ خیال غلط ہے کہ غالب سے اردو نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ غالب نے سادہ اور آسان نثر لکھی اور ان کا اسلوب بھی سب سے منفرد تھا جس میں اس زمانے کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی حالات کا تحسّس نمایاں نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پر تنگ پرپس کی آمد نے ادبی میدان میں انقلاب برپا کر دیا جس نے کتابوں تک رسائی کو آسان بنا دیا۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر جاوید رحمانی نے 'غالب کا پہلا سوانح نگار' کے موضوع پر، پروفیسر قاضی جمال حسین نے 'غالب کی پیش رو روایت' ڈاکٹر مظہر مہدی نے انگریزی زبان میں 'عہد غالب کا فکری ماحول' اور پروفیسر قاضی افضل حسین نے 'نئے اسالیب اظہار کا عہد' کے عنوانات پر دو قیّع مقالات پیش کئے۔

ڈاکٹر سید عبدالباری اور ڈاکٹر ضمیر حسن دہلوی کی صدارت میں سیمینار کی دوسری مجلس میں ڈاکٹر سید ضمیر حسن دہلوی نے 'غالب کی دلی لالہ آباد یونیورسٹی کے پروفیسر احمد علی غامی نے 'غالب اور سیکولرزم'، ڈاکٹر خالد جاوید نے 'غالب کا فکری ماحول'، قوی اور بین الاقوامی سطح اور فاروق ارنگی نے 'غالب اپنے ہم عصروں کی نظر میں' کے موضوعات پر اپنے مقالوں میں روشنی ڈالی۔

اس موقع پر غالب اکیڈمی کے سیکریٹری ڈاکٹر عقیل احمد نے کہا یہ سیمینار مرزا غالب کے ۱۳۳ ویں یوم وفات اور اکیڈمی کے سیکریٹری ڈاکٹر عقیل احمد نے کہا یہ سیمینار مرزا غالب کے ۱۳۳ ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے جس کا مقصد غالب شناسی کے نئے نئے پہلوؤں کو اہل ملک اور اہل ذوق کے سامنے لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکیڈمی کے قیام کا مقصد ہی غالب شناسی کو فروغ دینا ہے جو اب تک اس حوالے سے سینکڑوں سیمینار کر چکی ہے۔ سیمینار میں ادیبوں اور اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی جو غالب کی مقبولیت کی عکاس ہے۔ پہلے اجلاس کی نگہداشت ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی اور دوسرے اجلاس کی نگہداشت ابو ظہیر ربانی نے کی۔ اس موقع پر کمپیوٹر کورس کے کامیاب طلباء مد طلبات کو اسٹا پیش کئے گئے۔ ان امتحانات میں اخلاہ نجم اور میم نے اول پوزیشن حاصل کی جبکہ فرزینہ نے دوم اور فائزہ نے سوم پوزیشن حاصل کی۔

پروگرام رپورٹ: 20 فروری 2012 محفل کلام غالب:

غالب اکیڈمی کے 43 ویں یوم تاسیس اور مرزا غالب کے 143 ویں یوم وفات کی مناسبت سے سرودھ پروگرام کے تحت 20 فروری 2012 کو غالب اکیڈمی نئی دہلی میں محفل کلام غالب میں مشہور معروف گلوکار انیتا سنگھوی نے غالب کا کلام پیش کیا۔ سارنگی پر آصف علی، ہارمونیم پر سلامت علی اور طبلے پر سلیم احمد نے ساتھ دیا۔ انیتا سنگھوی نے غالب کی غزلوں کے ساتھ ساتھ امیر خسرو کا کلام دو گھنٹے تک پیش کیا۔ اس موقع پر پروفیسر شمیم خٹکی نے کہا کہ غالب نے اپنی غزلوں کے راگ بھی طے کئے تھے اور اپنے ایک خط میں اس کا اظہار کیا تھا کہ میری غزل راگ جمنجھوٹی میں گائی جائے۔ غالب کو موسیقی کا گہرا علم تھا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جن میں پروفیسر شریف حسین قاسمی، مباحثی، نسیم احمد عباسی، ڈاکٹر جگجیانی، انجم ثانی، ظہیر احمد برنی، حسن ضیاء، ایم سلیم، سکندر عاقل، مسز زہیر رضوی، جاوید نسیم، قاضی ارشاد حسین، ضیعت کمار، ہدایت الاسلام، فضل بن اخلاق، یامین قریشی، قیصر عزیز، فخرت امروہوی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ متین امروہوی نے اپنے قسط سے انیتا سنگھوی کا استقبال کیا۔

پروگرام رپورٹ: 22 فروری 2012 طرعی مشاعرہ:

مرزا اسد اللہ خاں غالب کے 143 ویں یوم وفات اور غالب اکیڈمی کے 43 ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے 22 فروری 2012 کو غالب اکیڈمی، نئی دہلی میں ایک طرعی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عقیل احمد نے کہا کہ غالب سے منسوب غالب اکیڈمی سب سے قدیم ادارہ ہے۔ غالب اکیڈمی کے بانی حکیم عبدالحمید نے 1935 میں غالب کے حزار کے پاس زمین خریدی تھی اس سے پہلے اس کی سرگرمیاں لال کنواں، دہلی میں ہوا کرتی تھیں۔ غالب صدی کے موقع پر 22 فروری 1969 کو اکیڈمی کا افتتاح ہوا تو اس موقع پر باقاعدہ جلسے ہونے لگے کئی برسوں سے اکیڈمی نے اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کیا اور طرعی مشاعرہ بھی شروع کیا جو بہت مقبول

ہو گیا ہے۔ مشاعرے کی صدارت جناب گلزار دہلوی نے کی، مصنفین شاداب نے مشاعرے کی نظامت کی۔ مشاعرہ کی شمع جناب گلزار دہلوی اور پروفیسر نسیم حقانی نے روشن کی۔ تیس شعرا نے غالب کی طرح ”دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں“ اور ”تو چنے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو“ میں اپنے اشعار سنائے۔

پچھلے دل سے مشتق میں ایسے قدم اٹھائے کیوں خود ہے ہلکے پھلکے کتا ہے لے لے ہائے کیوں تین سرودی راز داری کا اگر مفہوم ہے افشائے راز بھر تو اچھا ہے کہ اپنا راز داں کوئی نہ ہو اسرار احمد

تار سائی زمین کی ہو اور گماں کوئی نہ ہو کیا جب ہے رسم دریاہ و دریاں کوئی نہ ہو عمران عظیم

بزدلوں سے بھیجیں لی جاتی ہے اکثر سلطنت ملک کوئی بھی ہو بزدل حکمران کوئی نہ ہو شریف شہباز

رقص میں مصروف سورج سا بھیاں کوئی نہ ہو بھرتی زلفوں سے بھرتا آئیناں کوئی نہ ہو ایس۔ ج۔ عطر

زندگی اب جی رہا ہوں اس طرح حیرے بغیر دھوپ کے لیے سفر میں سا بھیاں کوئی نہ ہو ہادی قمر

کوچہ جاناں میں جس سے ساتھ ہم کو چڑا سخت ایسا زندگی میں امتحاں کوئی نہ ہو احمد علی برقی

اے خدا اپنی نوازش سے مجھے کر سرفراز اپنی منزل آپ پاؤں میری پاں کوئی نہ ہو مستاکرن

میں رہوں تنہا خود اپنی ذات میں جلوہ قلن بیہماں کوئی نہ اور میری پاں کوئی نہ ہو سکندر عاقل

اک طرف تو اول ہائے جا رہے ہیں ہر طرف اک طرف یہ عزم بستی میں کنواں کوئی نہ ہو نصیم شاداب

سایہ بن کر آپ آئے زندگی میں شہر یہ وہ زمیں تھی ایسی جس کا آسمان کوئی نہ ہو انار دہلوی

جب زبان انگ باری سے ہو تجھ سے منگوار اے خدا اے لم بزل بھر در میاں کوئی نہ ہو محسن رحوی

دل کو ہزار راستے دل تری ست جائے کیوں گر نہیں تجھ کو یاد ہم تو ہمیں یاد آئے کیوں احمد محفوظ

جتنی تھیں آسانیاں شاہین اب ہیں مشکلیں ہو چکے سب اچھا اب اچھا کوئی نہ ہو سہلی شاہین
 چاہتے ہیں آج کی جمہوریت کے پاسباں سچ میں نہیں دامنوں کے زہاں کوئی نہ ہو تابش مہدی
 مشغلہ کوئی چاہیے جبروت یا وصال ہو عمر گزری جائے گی کیجیے ہلے ہلے کیوں شہباز بھٹی
 کاش مل جائے بصارت رہبران قوم کو تاکہ منزل سے ہٹکتا کارواں کوئی نہ ہو اسد رضا
 آئینہ دار آگئی دیکھیے ان کی سادگی ٹوٹے ہیں اس خیل میں اپنے سوتے پلے کیوں ظفر مراد آبادی
 لہریاں بجو گئی نہیں ہیں اس کے میرے درمیاں شرط یہ ہے اس کے میرے درمیاں کوئی نہ ہو جامہاں بھٹی
 جب ہو شعور تکتا لب منزل حق کی ہو طلب پائے ثبات ناز پر میری نظر نہ جائے کیوں ابراہیم بھٹی
 وہں دیتے ہیں نئی اونچائیاں سر کرنے کا چاہتے یہ ہیں جہاں وہ ہیں وہاں کوئی نہ ہو شہر رسول
 ہو جو ہر نفسی غمی اصل میں وہ ہے زندگی بوجہ ہے جو زندگی کوئی اسے اٹھائے کیوں وقار انوی
 حیف دلی مٹ چکی وہ اہل دلی اب کہاں ذکر بھی پھر ان کا میرے میراں کوئی نہ ہو گلزار دہلوی
 ناکہ کل اہم گنہگاروں کی ہیں سب روئیں وہ بھی کیا دنیا سوا میرے جہاں کوئی نہ ہو ضمیمہاں
 مسئلہ کتنا ہی پیچیدہ ہو مل ہو جائے گا شرط یہ ہے اس کے میرے میراں کوئی نہ ہو سلیم صدیقی
 آخر میں غالب اکینڈی کے صدر پر دیر شمیم خٹکی نے شعر اور سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے
 کہا کہ بقول فرات جس نے غالب کی تھلید کی اس نے اپنا بھی کھود یا لیکن اس مشاعرے میں سب
 نے غالب کی زمین میں اپنی طرز پر شعر نکالے جو قابل مبارکباد ہے۔ مشاعرے میں بڑی تعداد
 میں لوگ موجود تھے۔

غالب اکیڈمی میں ایم سلیم کے انتقال پر ملال پر تقویٰ میٹنگ

غالب اکیڈمی بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی میں اردو کی سرگرم اور فعال شخصیت ایم سلیم کے انتقال پر ملال پر ایک تقویٰ میٹنگ ہوئی اس موقع پر ڈاکٹر عقیل احمد نے کہا کہ ایم سلیم نے مولانا محمد علی جوہر اکیڈمی کے ذریعے اردو کی عدیم المثال خدمت کی ہے۔ غالب اکیڈمی میں ہر سال مولانا محمد علی جوہر کے یوم ولادت 10 دسمبر اور 4 جنوری کو مولانا کے یوم وفات کی مناسبت سے پروگرام کا انعقاد کرتے تھے۔ یہ سلسلہ گزشتہ بائیس سال سے جاری ہے۔ پہلا جلسہ 10 دسمبر 1989 کو غالب اکیڈمی میں سابق صدر جمہوریہ جناب گیانی دیل سنگھ کی سرپرستی میں ہوا تھا جس میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن گیانی جی کی حوصلہ افزائی سے ایم سلیم مسلسل جدوجہد کر کے بڑے شاعر پروگرام منعقد کرتے رہے۔ 13 اپریل 2012 کو انھوں نے ڈاکٹر یعقوب قریشی کے نام ایک شام کا انعقاد کیا تھا۔ ایم سلیم کی خدمات کو اردو والے بھول نہیں سکیں گے۔ ان کے انتقال سے اہل اردو نے ایک فعال شخصیت کو کھو دیا ہے۔ اس موقع پر فضل بن اخلاق نے کہا کہ ایم سلیم صاحب بڑی محنت سے ہر وقت محفل سجاتے تھے۔ متین امر وہی نے کہا ایم سلیم مرحوم کا انتقال پر ملال ایک ایسا سانحہ ہے جس کو کبھی بھلا یا نہیں جاسکتا وہ اردو زبان کے سچے خادم اور مجاہد تھے اور حضرت مولانا محمد علی جوہر کے عاشق اور عقیدت مند تھے۔ مجھے ان کے اٹھ جانے کا بڑا افسوس ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی موقع پر نسیم عباسی نے کہا کہ ایم سلیم جیسے لوگ جو اپنے بزرگوں کی یاد میں جٹے کرتے ہیں۔ لوگوں کی خدمات کو سراہتے ہیں۔ ان کو اعزازات سے نوازتے ہیں۔ بڑے قابل قدر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اٹھ جانا افسوسناک ہے۔ میں بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ جناب ریاض قدوائی نے کہا کہ ایم سلیم ایک چپاک صحافی تھے۔ طویل عرصے تک اپنے اخبار پیغامِ چمن کے ذریعے وہ مقامی اور ملک گیر مسائل کو اٹھاتے رہے ان مسائل پر سمجھوتہ کرنے کے بجائے وسائل کی کمی کے باعث اخبار بند کرنے کو ترجیح دی۔ مرحوم کے توسط سے مولانا محمد علی جوہر کی لائقہ اوصاف عام لوگوں کے علم میں آئیں۔ میٹنگ کی صدارت ہندی کے مشہور صحافی کنور چندر سنگھ نے کی۔

ڈاکٹر عقیل احمد

کتابوں کی باتیں

کتاب کا نام: پس اشک

شاعر کا نام: شہباز ندیم ضیائی

محمد فاروق انصاری جو شہباز ندیم ضیائی کے نام سے دہلی کی ادبی اور ثقافتی زندگی کا ایک جاندار کردار ہیں۔ محفلوں میں خلوص نیت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں چھ مجموعے ایک نعتیہ اور پانچ غزل کے مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں۔ پس اشک ان کا ساتواں مجموعہ ہے۔ جو 58 نظمیں پر مشتمل ہے۔ جس میں ایک طویل نظم فطرت سے درہزہ کائنات شامل ہے جس میں دنیا کے مختلف کرداروں کے متعلق شاعر نے اپنی فکر کا اظہار کیا ہے۔ اس نظم کے 12 ذیلی عنوانات ہیں جو کسی ایک کردار پر مبنی ہیں۔ شہنشاہ، رئیس، زاووں، مغنیہ، سپاہی، فکار، نقاش، رقاصہ، مصائب، شاعر، عورت، صوفی دوست یہ سب اپنا تعارف کراتے ہیں اور آخر میں یہ دوہراتے ہیں عزت دولت عشرت و راحت سے ہوں لیکن محروم، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ 12 کردار سماج کے خوش حال ہی نہیں برسرِ اقتدار اور سماجی اعتبار سے اپنے اپنے شعبہ کے کالمین میں سے ہیں لیکن سب کے یہاں دنیا کی عشرت و راحت کا نگہ ملتا ہے بقول جاں نثار اختر۔

ہر ایک روح میں اک غم چھپا لگے ہے مجھے یہ زندگی تو کوئی بدو عا لگے ہے مجھے
شاعر نے بڑی فن کاری سے نظم کو ڈرامائی رنگ عطا کیا ہے۔ لیکن بعض کردار عہد ماضی کی یاد ہیں۔
حال سے ان کا کوئی استعاراتی رابطہ پیدا نہیں ہو سکا۔

اس مجموعہ کا آغاز دم سے ہوتا ہے اس میں شاعر بہت سادگی سے خدا کی عظمت بیان کرتے ہوئے خدا اور خود سے رابطہ پیدا کرتا ہے خدا نور کا سا تہاں ہے اسی کے اشارے پر چاند تارے اور سورج ظور و غروب ہوتے ہیں۔ نظم کا ابتدائی حصہ:

خدا سے برتر

نشین ہم، آسمان ہے تو

کہ نور کا ساتھ جان ہے تو
عظیم ہے تو مہمان ہے تو
ترے اشارے پہ ڈھونڈتا ہے
ترے اشارے ہی پہ الجھتا ہے
مہربان

غروب ہوتے ہیں
نیلگوں آسمان کے تار
طلوع ہوتا ہے
چاند کا پرکشش نگارہ

شہباز مدیم ضیائی نے نظموں کے مقابلے غزلیں زیادہ کہی ہیں۔ غزلوں کی وجہ سے وہ شاعروں کے کامیاب شاعر ہیں۔ نظم اور غزل پر اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے شہباز لکھتے ہیں۔
”غزل دراصل اختصار یعنی کوزے میں سمندر سمونے کا ہنر ہے جب کہ نظم میں وسعت پنہاں کی گنجائش موجود ہیں لیکن نظموں کی تخلیق کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ نظم غزل کے مقابلے زیادہ ارتکاز و یکسوئی کی متقاضی ہوتی ہے غزل کی اشیاء سے نظم کی حسن کاری اسے پرکشش بھی بناتی ہے اور صوتی و معنوی ہر دو کے تنوع کی ضامن بھی ہوتی ہے۔“

شہباز کی نظموں پر غزل کا خاصا اثر ہے۔ یہ کم و بیش چالیس سال سے شاعری کر رہے ہیں۔ غزلوں کے ساتھ ساتھ نظمیں بھی لکھتے رہے ہیں۔ نظموں میں سماجی زندگی کو بیان کرنے کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے اس کا انھوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اپنی ایک نظم مسیح بن جاؤ میں نہایت جرأت مندی سے عصر حاضر کے جوان فنکاروں کو مخاطب کر کے دھم خود را بشریت کا مسیحا بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ پس اشک کا مطالعہ ادبی و شعری ذوق رکھنے والوں کے لیے نہایت مفید ہے۔

کمپیوٹر انزاد کیلی گرافی ٹریننگ سینٹر ”غالب اکیڈمی“

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان اور DOEACC سے منظور شدہ

ایک سالہ ڈپلومہ ان کمپیوٹر ایپلی کیشن، بزنس اکاؤنٹنگ اینڈ ملٹی انگول ڈی ٹی پی

مندرجہ ذیل پروگرام نصاب میں شامل ہیں

☆ انفارمیشن ٹکنالوجی اینڈ بزنس سسٹم ☆ اعزہ ٹیکنالوجی اینڈ ویب ایپلی کیشن ڈی پینٹ

☆ ٹیل اینڈ پرنٹنگ ڈی پینٹ ☆ پروگرامنگ بذریعہ 'C' الیگوتج

☆ ملٹی انگول ڈی ٹی پی ☆ پروجیکٹ ورک

☆ اعزہ ڈکشن آئی سی ٹی ریسورس (ICT Resources)

فارم اورد ہروسپیکس ملنے کی جگہ

غالب اکیڈمی

اندرا گانڈھی نیشنل اوپن یونیورسٹی

اگنو اسپیشل اسٹڈی سینٹر

تعلیمی لیاقت

کورس

۱۔ اردو سرٹی فکیٹ کورس مدت (چھ ماہ) کسی طرح کی کوئی قید نہیں۔

۲۔ اردو ڈپلومہ کورس مدت (ایک سال) اگنو کا اردو سرٹی فکیٹ کورس یا اردو کے ساتھ ہائی اسکول

۳۔ بی اے (جولائی 2012ء سیشن) اگنو کا ڈپلومہ کورس یا اردو کے ساتھ سینئر سیکنڈری پاس

فارم اورد ہروسپیکس ملنے کا مقام

غالب اکیڈمی

قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان

National Council for Promotion of Urdu Language

M/o HRD Dept. of Higher Education, Govt. of India

Faroghe-e-Urdu Bhawan

FC 33/9, Institutional Area, Jasola, New Delhi-110025, Ph:49539000

Fax: 011-49539099 Email:urducouncil@gmail.com

قومی اردو کونسل کی چند اہم مطبوعات

تقدیر نامہ

مصنف: عزیز محمد خان، نائب سربراہ، اعلیٰ تعلیمی

تقدیر نامہ ایک نظم نامہ ہے۔ یہ اردو لکھنے کا انداز ہے۔ تقدیر نامہ نے اردو زبان کے لیے ایک نیا دور عروج کا آغاز کیا۔ اردو زبان کی تاریخ میں اس کا ایک نیا دور عروج کا آغاز کیا۔ اردو زبان کی تاریخ میں اس کا ایک نیا دور عروج کا آغاز کیا۔ اردو زبان کی تاریخ میں اس کا ایک نیا دور عروج کا آغاز کیا۔

ادبیاتی

مصنف: ڈاکٹر ارمیاں، سربراہ، اعلیٰ تعلیمی

ادبیاتی نامہ اردو زبان کی ادبی تاریخ کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی ادبی تاریخ کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی ادبی تاریخ کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی ادبی تاریخ کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی ادبی تاریخ کا ایک جامع مطالعہ ہے۔

تاریخِ نظرِ اردو، نکتہ نظرِ روایت

مصنف: ڈاکٹر ارمیاں، سربراہ، اعلیٰ تعلیمی

تاریخِ نظرِ اردو، نکتہ نظرِ روایت نامہ اردو زبان کی تاریخ کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی تاریخ کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی تاریخ کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی تاریخ کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی تاریخ کا ایک جامع مطالعہ ہے۔

نثری تخلیق، مسائل و مسائل

مصنف: ڈاکٹر ارمیاں، سربراہ، اعلیٰ تعلیمی

نثری تخلیق، مسائل و مسائل نامہ اردو زبان کی نثری تخلیق کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی نثری تخلیق کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی نثری تخلیق کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی نثری تخلیق کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی نثری تخلیق کا ایک جامع مطالعہ ہے۔

شاعری کی تخلیق و تفسیر

مصنف: ڈاکٹر ارمیاں، سربراہ، اعلیٰ تعلیمی

شاعری کی تخلیق و تفسیر نامہ اردو زبان کی شاعری کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی شاعری کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی شاعری کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی شاعری کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی شاعری کا ایک جامع مطالعہ ہے۔

نثری تخلیق و مسائل

مصنف: ڈاکٹر ارمیاں، سربراہ، اعلیٰ تعلیمی

نثری تخلیق و مسائل نامہ اردو زبان کی نثری تخلیق کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی نثری تخلیق کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی نثری تخلیق کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی نثری تخلیق کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ اردو زبان کی نثری تخلیق کا ایک جامع مطالعہ ہے۔

عبر لڑیٹ: قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، نکتہ نظرِ اردو، نکتہ نظرِ روایت، تاریخِ نظرِ اردو، نکتہ نظرِ روایت، شاعری کی تخلیق و تفسیر، نثری تخلیق و مسائل، نثری تخلیق، مسائل و مسائل، ادبیاتی، تقدیر نامہ

E-mail:urducouncil@gmail.com

مطبوعات غالب اکیڈمی

قیمت	مصنف/مترجم	نام کتاب
100/-		دیوان غالب (ہندی)
60/-	غالب اکیڈمی	دیوان غالب عام ایڈیشن
450/-	الطاف حسین حالی	یادگار غالب فارسی متن کے ترجمے
200/-		دیوان غالب ڈیکٹس
250/-	قاضی سعید الدین عظیمی	شرح دیوان غالب اردو
150/-	پروفیسر اسلوب احمد انصاری	اقبال کی منتخب نظمیں غزلیں تنقیدی مطالعہ
35/-	ڈاکٹر محمد ضیاء الدین انصاری	تلفظ اور غالب
550/-	نصیم احمد عباسی	شرح دیوان غالب (ہندی)
25/-	اخلاق حسین عارف	غالب اور قرنِ تنقید
35/-	محمد عزیز حسن	تصویرات غالب
25/-	پروفیسر ظہیر احمد صدیقی	انتخابے مومن
300/-	پروفیسر ظہیر احمد صدیقی	مومن شخصیت اور فن
75/-	پروفیسر محمد حسن	ہندوستانی رنگ
40/-	غالب اکیڈمی	نوائے سروش (انگریزی)
95/-	پروفیسر اسلوب احمد انصاری	اقبال اور مضامین مقالات
75/-	پروفیسر محمد حسن	جنوب مغرب ایشیا میں رابطے کی زبان
90/-	انجی سمیٹل (قاضی انضال حسین)	رقص شرر
150/-	طہس الرحمان فاروقی	اردو غزل کے اہم موڑ
90/-	عماد نیازی	تکلیفات غالب
200/-	ڈاکٹر حفیظ احمد	جہات غالب
150/-	ڈاکٹر حفیظ احمد	تکسیم عبد الحمید شخصیت اور خدمات
150/-	تکسیم عبد الحمید	مطالعات منطوط غالب
600/-	تکسیم عبد الحمید	مطالعات کلام غالب
150/-	وجاہت علی سندیلوی	نشاط غالب
150/-	پروفیسر شمیم حق	اقبال اور عصر حاضر کا عرابہ

